妙法蓮華經指掌疏 卷二之上

BQ
2057
T85
1749a
v.6
LIB
JAN 28 1976
UNI

法華指掌疏卷二之上

賢宗後學通理述　嗣法門人明遠較字

京西潭柘山岫雲寺監院比丘來琳督刊

二上根獲益此處有通後品題。應先釋之。品題云。

妙法蓮華經譬喻品第三

譬喻正義。尚在後文。今以品題寄居於此者。以身子得記。爲發請譬喻之端。故言身子若不得記。無人代請。譬喻無由而說。所謂若無漁父引。爭得見波濤也。若釋其義者。譬謂比類發明。喻謂託言訓曉。文云諸有智者。以譬喻得解。故於法說之後復

說譬喻品焉。又此品別有五義。一謂身子雖解。四子猶迷。譬喻酧請。俯就中根故。二謂三界無安。猶如火宅。譬喻形顯。令生厭離故。三謂三乘假立。猶如三車。譬喻發明。令知非眞故。四謂一乘實相。猶如大車。譬喻稱揚。令知安住故。五謂先三後一。似近妄語。譬喻問答。審定不虛故。總則如來辯才無礙。權巧有方。究其玄微。則聲聞辟支等所不能知。託彼事相。令三乘五性等同沾法雨。其不自信者。特畫地以自限耳。此品豈獨爲中根說耶。此是通後品題。

本科經文分三。一身子領解二如來與記三時衆供養

初二一長行二偈頌　長行分二　一領解歡

喜二徵釋其由　初

爾時舍利弗。踴躍歡喜。卽起合掌。瞻仰尊顏。而白佛

言。○今從世尊聞此法音。心懷踴躍。得未曾有。

初經家敘置。踴躍者。心曠神怡。莫知所之之狀。歡

喜者。自信作佛。憂疑頓釋之情。合掌者。端肅已躬。

身業精也。瞻仰者。注想聖容。意業專也。白佛者。陳

詞呈解。口業殷也。○今從下。身子自陳。因聞前來

此等法音。了知自心作佛。喜出望外。若有不能自

已。故云心懷踴躍。素恐絕分。一旦獲於不意。故云

得未曾有。

二徵釋其由二　一昔日疑悔二今日信解　初

三　一對境傷感二獨處思惟三常時尅責　初

所以者何。我昔從佛聞如是法。見諸菩薩受記作佛。而我等不預斯事。甚自感傷。失於如來無量知見。

首句寄言總徵。我昔下且明傷感。昔指方等般若。言方等般若之時。亦說眞實之法。亦記菩薩作佛。由方等爲三乘共會。般若命二乘轉教。故得聞得見也。雖得聞得見。而不得參預菩薩同受記莂。故云不預斯事。大小相形。不能自安。故云甚自感傷。

無量知見。即十力解脫等。是諸佛果所證法。旣不得記。於此俱應無分。故名爲失。此感傷之不能已也。

二獨處思惟

世尊。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我等同入法性。云何如來以小乘法而見濟度。○是我等咎。非世尊也。○所以者何。若我等待說所因。成就阿耨多羅三藐三菩提者。必以大乘而得度脫。然我等不解方便隨宜所說。初聞佛法。遇便信受。思惟取證。

初疑佛有私。二乘厭塵趣寂。故常獨處。山林者。闃

寂之地。樹下者。曠絕之境。處此地境時。形影相吊。淪落堪憐。較之對境逢緣。更為難安。故於若坐若行。每每作是念也。三乘同斷見思。同證五分法身。故云同入法性。然不知有住與不住之別。故反怪聖心有私。云何者。怪疑之詞。意謂我與菩薩。同入法性。理宜等心相濟。云何如來獨以小乘之法見濟。我等將非聖心有私耶。○是我下。引過歸己。意謂我於閒居獨處之時。初疑佛心有私。既而思之。是我等樂小之咎。非世尊果有私於彼也。○所以下。徵起釋成。因猶為也。意謂佛於阿含會上。初說

小乘亦爲成就菩提但以時未至故不曾說出若我等虛心遠圖待佛說出所爲成就菩提者必當如諸菩薩以大乘得度以是而思非世尊之私也。然字有慨悔昔非之意意謂從前四諦方便本屬隨宜所說悔我等不解此意初聞佛法不別眞僞遇便信受當時思惟只圖取證之速後來不意竟成焦芽敗種以是而思非我等之咎乎。

三常時尅責

世尊我從昔來終日竟夜每自尅責。

自述方等般若以至今日故云我從昔來白日難

安。淸夜猶慚。故云終日竟夜自思冠天履地。同爲物靈。薙髮染衣。均稱佛子。寧可獨滯小乘。永失勝利。故每自尅剝其心。責備於己也。然此昔日尅責正今日之悟機。較之四子。自謂已得涅槃等。心志霄壤矣。昔日疑悔竟。

二今日信解

而今從佛。聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。○身意泰然。快得安隱。今日乃知眞是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。

初聞法斷疑。聞所未聞者。會權歸實。不同方便之

法。素所習聽也。未曾有法者。記小同大。不同方等般若。獨記菩薩也。疑謂疑已絕分。悔謂悔前欲速。由聞會權歸實。了知無權不實。故云斷耳。○身意下。歡喜自信。疑悔俱斷。內外舒暢。故云身意泰然。從此慶快平生。無復傷感疑怪尅責等情。故云得安隱也。今日乃知者。翻昔不知也。以從前不預斯事。將謂絕分故。眞是佛子者。翻昔似子也。以從前不契佛心。似子非眞故。從佛口生者。親受記莂。從法化生者。轉小爲大。得佛法分者。漸臻極果。此即所謂心生大歡喜。自知當作佛也。長行竟。

二偈頌 標頌云

爾時舍利弗。欲重宣此義。而說偈言。正頌分二

一頌領解歡喜二頌徵釋其由 初略經家敘。廣自陳語。

我聞是法音。得所未曾有。心懷大歡喜。疑網皆已除。
昔來蒙佛教。不失於大乘。佛音甚希有。能除衆生惱。
我已得漏盡。聞亦除憂惱。

向謂絕分。今知成佛。故云得未曾有。憂疑頓釋。慶快非常。故云懷大歡喜。疑有三種。後云自惟失此利。疑自非器也。次云將非魔作佛。疑師非人也。又云惱亂我心耶。疑法非眞也。三疑橫胸。結縛正智。

故名疑網。既聞會權歸實。厇解氷消。故云已除。此正頌長行義也。昔來二句。乃自述慶快之意。意謂昔棠佛教。但證偏眞。自謂失於大乘。今聞會權歸實。乃知不失。其慶快為何如哉。佛音下。乃稱讚權實之語。昔日權說。今日實教。皆為佛音。通為安隱。無非饒益。故甚希有。如初說三乘。能除衆生。衆苦逼迫之惱。權音豈不甚希有乎。又如我昔已得漏盡。尚有不預斯事。甚自感傷之憂。終日竟夜。每自尅責之惱。今聞一乘。自知從佛口生。從法化生。得佛法分。從前憂惱。亦得除滅。實音豈不甚希有乎。

是則權實皆爲希有。始終常受佛恩。所謂大千莫酧累劫難報者。此也。

二頌徵釋其由 偈無徵詞。科順長行。分二 一頌昔日疑悔二頌今日信解 初三 一頌獨處思惟二頌常時尅責三頌對境傷感 初約義超頌

我處於山谷。或在林樹下。若坐若經行。常思惟是事。嗚呼深自責。云何而自欺。我等亦佛子。同入無漏法。不能於未來。演說無上道。金色三十二。十力諸解脫。同共一法中。而不得此事。八十種妙好。十八不共法。如是等功德。而我皆已失。○我獨經行時。見佛在大

衆名。聞滿十方。廣饒益衆生。自惟失此利。我爲自欺誑。

初頌疑佛有私。山谷者。謂山石空隙之處。若坐若行者。雙標二儀也。嗚呼等。且約獨坐時言。以向下引過歸已。在獨行時故。嗚呼者。愁歎聲。言身子於山林獨坐之時。寂寞難堪。反思己躬。未全道業。故嗚呼作愁歎聲而自責也。云何者。自惟自責之詞。意謂四諦方便。本屬隨宜。不別眞僞。遇便信受。云何誑黿爲珠。自相欺誑已至此乎。大小雖異。同爲及門之徒。故云我亦佛子。見思通惑。三乘同斷。故

云同入無漏。雖同入無漏。而如來獨記菩薩。不記聲聞。故云不能於未來演說無上道。以記尚不得。豈能成佛演法乎。金色指身言。以佛身如金光聚。故三十二指相言。始從頂上肉髻。終至足下安平。皆以因修百福所致。十力解脫如前。同共一法者。謂同一師承。非有邪正之異。共一時世。非有正像之別。故雖師無邪正之異。時無正像之別。然於身相力解等事。自揣無分。故云而不得也。妙好者。隨形之好。惟佛能有。好之至極。故稱為妙。始自無見頂。終至手足。有德共有八十。不共法者。不與二乘

等共故始自身無失終至智慧知現在世無礙共有十八如是皆以積功累德所致故稱功德承前身相尚不能得安望隨好力解尚不能具豈獲不共故云皆已失也然此中不能不得已失等字面寓有疑佛之意意謂我與菩薩同爲佛子同入無漏同共一法何獨彼能而我不能彼得而我不得彼不失而我獨失將謂佛心無私恐未然也○我獨下頌引過歸己我獨經行時單己無眷屬也見佛在大衆天人咸恭敬也名聞滿十方德譽隆沙界也廣饒益衆生化道周品類也失利之事有三

一謂單已無從。不比諸佛人天侍衛。二謂孤丁無聞。不比諸佛德譽隆彰。三謂自行獨善。不比諸佛化道徧周。凡此皆失利之事。不得不展轉以自惟也。我爲句。正引過自歸之意。意謂我昔獨行見佛雲泥有感。初以失利自惟。旣而思之。非眞有失。由我得少爲足。不復進求。爲自欺以自誑耳。

二一頌常時尅責 超頌

我常於日夜。每思惟是事。欲以問世尊。爲失爲不失。

雖引過自歸。終是惟恐或失。故日夜思惟。思惟寓尅責意也。失與不失。究竟不能自決。故欲問世尊。

欲問即求決意也。

三頌對境傷感（追頌）

我常見世尊。稱讚諸菩薩。以是於日夜。籌量如是事。

承上日夜思惟。欲問世尊者。非無所因而然也。蓋以我於方等般若之時。常見世尊。稱讚菩薩。與之授記。以是於夙興晏寐之際。終日竟夜之時。籌量是事。何如龍若象之褒如彼。而跛鱉瘸驢之誚如我。此傷感之情。有莫可禁也。頌昔日疑悔竟。

二二頌今日信解二　一頌聞法斷疑二二頌歡喜自信　初二　一遠斷昔疑二近斷前疑　初廣頌

今聞佛音聲。隨宜而說法。無漏難思議。令衆至道場。我本著邪見。爲諸梵志師。世尊知我心。拔邪說涅槃。我悉除邪見。於空法得證。爾時心自謂。得至於滅度。○而今乃自覺。非是實滅度。若得作佛時。具三十二相。天人夜叉衆。龍神等恭敬。是時乃可謂。永盡滅無餘。

初因悟述迷。佛音聲。指前廣明權實之語。前云是法非思量分別之所能解。又云是法皆爲一佛乘故等。皆明隨宜說法。無漏難思議義也。旣隨宜說法。難思難議。則知如來但化菩薩。惟以佛之知見

示悟衆生。故云令至道場。此今日得悟之因也。由今日之悟。自述昔年之迷。故云本着邪見。本着邪見者。未遇佛時。原依沙然梵志。習外道法。故沙然死後身子自率邪徒。故云爲梵志師。梵志者。西域外道也。其人自稱梵天苗裔。志生梵天。身子窮盡其法。更求勝師。路逢馬勝尊者。引見世尊。世尊對症施藥。爲說小乘之法。故自述世尊知我心。拔邪說涅槃也。初聞佛法。遇便信受。故云悉除邪見。思惟修習。取證偏眞。故云空法得證。當爾之時。不知權滅非眞。竟爾認奴作郎。故自謂得至滅度。此昔

年執迷之情也。○而今下。翻迷成悟。從前執權為實。如同醉夢。今聞會權歸實。如夢覺醉醒。故云白覺。又自覺者。顯是真覺實悟。若知解宗徒。一味隨人起倒。豈自覺乎。若得作佛時者。雖非楷定之語。已知作佛有分。不同前云不能於未來演說無上道也。具三十二相者。既得作佛。必具相好嚴身。不同前云同共一法中而不得此事也。天人夜叉衆龍神等恭敬者。既具相好。必有八部侍衛。不同前云我獨經行時自惟失此利也。當是時也。可謂真窮惑盡。似金出鑛。如木成灰。故云盡滅無餘。

二近斷前疑補頌

佛於大衆中。說我當作佛。聞如是法音。疑悔悉已除。

初聞佛所說。心中大驚疑。將非魔作佛。惱亂我心耶。

○佛以種種緣。譬喻巧言說。其心安如海。我聞疑網斷。佛說過去世。無量滅度佛。安住方便中。亦皆說是法。現在未來佛。其數無有量。亦以諸方便。演說如是法。如今者世尊。從生及出家。得道轉法輪。亦以方便說。世尊說實道。波旬無此事。以是我定知。非是魔作佛。我墮疑網故。謂是魔所爲。

初因信述疑。準前結勸信解文云。汝等旣已知。諸

佛世之師。隨宜方便事。無復諸疑惑。心生大歡喜。自知當作佛。是佛於大衆之中。說以當作佛也。向以不得成佛爲疑。故有每自尅責之悔。今聞成佛。二心俱斷。故云聞是法音。疑悔悉除。初聞佛說。指前略明中。稱嘆實智之語。乍聞此語。不知何因何緣。故大驚疑。其意以爲將非魔化作佛。惱亂我心。令退道果耶。但彼時未敢出口。至今自信之後。乃發露耳。○佛以下。斷疑生信。過去未來。盡屬因緣。將他顯己。卽是譬喩。是皆如來爲酧前請。分別解說。故云巧言說也。當其正聞之時。其心已安。如大

海之澄湛不動既聞法已其疑又斷如正智之綱羅氷釋此略明斷疑生信意也佛說過去等復約前來自他權實之義以詳明之過去諸佛莫不從實施權故云安住方便亦莫不會權歸實故云亦說是法現在未來等可知此述諸佛權實中義如今世尊等復述自證權實中義生及出家俱是如來大悲之心故前但云爲是衆生起大悲心即攝生及出家之義得道者即前始坐道場等轉法者即前趣波羅奈等亦以方便說是施權與諸佛同也世尊說實道者言世尊雖施權乘究竟爲說實

道。是顯實與諸佛同也。波旬。此云惡者。卽魔之異名。然彼縱懷惡心。惱亂行人。豈能備達權實。一如諸佛儀式。故云無此事也。以是之故。定知前來稱嘆實智。非魔作佛。乃世尊要說眞實。皆以我之智識狹劣。自墮疑網。妄謂是魔所爲。幾將如來一片婆心。擲於無何有之鄉矣。此亦身子自肯自信之後。披肝瀝膽之語也。頌聞法斷疑竟。

二頌歡喜自信

聞佛柔軟音。深遠甚微妙。演暢淸淨法。我心大歡喜。

疑悔永已盡。安住實智中。我定當作佛。爲天人所敬。

轉無上法輪。教化諸菩薩。

佛有八音。一極好。二柔軟。三和適。四尊慧。五不女。六不誤。七深遠。八不竭。今以分別解說。善順衆情。可當第二。故云柔軟深固幽遠。無人能到。可當第七。故稱深遠。言甚微妙者。好之至極。不可以言語形容。亦卽八音之一。極好音也。演暢者。宣演舒暢。清淨者。實相之法。以此法久抑在懷。未得宣演舒暢。至今時至機熟。乃以柔軟之音。深遠微妙之語而演暢之。大歡喜者。自信作佛。喜逾尋常。故疑者五鈍之一。於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲

業悔者不定心所之一惡所作業追悔爲性障止爲業今以會權歸實不疑現證無權不實不悔先作故云永已盡也實智無方徧在諸法由一向棄海認漚決定惑爲色身之內今聞法住法位世相常住乃知若身若心咸是妙明眞心中物故云安住所謂經行及坐臥常在於其中也定當作佛者旣住實智則咳嗽掉臂無非佛事從此積功累德自然成佛無疑所謂乘是寶乘直至道場是也天人所敬者旣成佛道自有天人敬仰轉無上輪者雖說諸法究竟惟爲一乘然能被之教旣惟爲一

乘則所化之機。豈實存餘衆。故云教化菩薩。必兼天人敬仰。轉法化衆言者。正以見信之眞。而無疑矣。然身子於未悟之前。動云不得此事。我皆已失。爲失不失等。其語何其憐傷。今既悟之後。便云定當作佛。天人所敬。教化菩薩等。其語何其雄毅。所謂虎子初生。便有食牛之氣者。其身子之謂歟。身子領解竟。

二如來與記二　一開迹顯本二正與授記　初

爾時佛告舍利弗。吾今於天人沙門婆羅門等大衆中說。我昔曾於二萬億佛所。爲無上道故。常教化汝。

汝亦長夜隨我受學。我以方便引導汝故。生我法中。

○舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝今悉忘。而便自謂已得滅度。我今還欲令汝憶念本願所行道故。爲諸聲聞說是大乘經。名妙法蓮華。教菩薩法。佛所護念。

初先示本迹。當爾身子領解之時。佛欲與記。先令自識宿因。故告之也。必於衆中說者有二義。一欲記身子。令作證故。二恐衆有疑。示記因故。二萬億佛。文雖未出其名。以義揆之。應指威音王佛。以如來於彼佛所。曾爲不輕。修菩薩行。故欲求無上菩提。一音徧記四衆。故云爲無上道。常教化汝。然彼

時雖蒙音記，尚爲無明所覆，反恣毀謗，同如長夜。但一音甫及於耳，佛種已納於心，即是受學，亦如夢沉長夜之人，暗投寶珠，反作寱語罵之，但珠既在懷，不可謂不蒙其利也。威音之後，復以權宗接濟，故云方便引導，緣合時熟，今值世尊受化，故云生我法中。○舍利下，正與開顯，佛爲不輕時，初以一音徧記，後復增壽說經，化千萬億衆，令住阿耨菩提，故云我昔教汝，志願佛道，中以梵志乞眼退失大心，至今未復，故云汝今悉忘，由悉忘故，執權爲實，故云而便自謂已得滅度，佛意不欲令至滅

度。故云還欲令汝憶念所行。由此因緣。乃說法華。故云爲諸聲聞。說是大乘等。據此則身子緣在多刧。而向下之授記成佛者。有由來矣。開迹顯本竟。

二正與授記二　一長行二偈頌　初四　一行因得果二依正莊嚴三主伴壽量四遠近化事

初

舍利弗。汝於未來世。過無量無邊不可思議刧。供養若干千萬億佛。奉持正法。具足菩薩所行之道。○當得作佛。號曰華光如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。

初經劫行因。夫業識迂濶。如千尋大海。非一勺而可竭。佛道長遠。若九仭重樓。非一級而可陟。故須過無量等劫而研斷之。供佛致福。奉法修慧。福慧圓滿。故云具足菩薩所行之道。問。前云但有聞法。無不成佛。此則經劫行因。方能具足。何前後易難。相背若是。答。前恐權教著相人等。不達即心即佛。動謂佛道長遠。不易可得。由此深生畏懼。自甘絕分。故世尊以但有聞法。無不成佛示之。此恐圓教狂慧人等。不解從性起修。動謂把臂諸佛。齊肩聖賢。由此大言不慚。頓躐修證。故世尊以經劫行因。乃得成佛示之。若是則前後各有取義。不惟不相背。而反相爲用矣。此語豈獨爲身子說哉。○當得下。當成果號。別號華光者。華彰富麗表福。光顯照耀表慧。以因中供佛奉法。故果受斯稱。又既得成佛。如

大夢覺。似蓮華開。故以華名。說法度生。如燈照夜。似炬消暗。故以光稱。又佛即體大。法身德也。華即相大。解脫德也。光即用大。般若德也。蓮師彌陁序云。舉其名兮。兼衆德而俱備。故知佛德無盡。名義無窮。惟體之於心。則統攝無遺矣。

二依正莊嚴四　一國土嚴淨二三乘具足三劫名殊勝四菩薩充滿　初

國名離垢。其土平正。清淨嚴飾。安隱豐樂。天人熾盛。琉璃爲地。有八交道。黃金爲繩。以界其側。其旁各有七寶行樹。常有華果。

首句標名。次句下顯相。其土平正者。非若今之坑坎堆阜高下不平也。清淨嚴飾者。非若今之雜穢充滿便利不淨也。安隱豐樂者。非若今之八苦交煎豐歉不常也。天人熾盛者。非若今之三途充滿天人減少也。琉璃爲地者。非若今之土石諸山。沙礫徧布也。有八交道者。非若今之關山難越往來不通也。黃金界側者。非若今之轍迹縱橫觸向轗軻也。旁有寶樹者。非若今之荊棘塞道動止留礙也。常有華果者。非若今之春榮秋枯遷變無恒也。若此者。皆由菩薩淨心所現。所謂心淨則佛土淨

也。

二三乘具足

華光如來。亦以三乘教化衆生。舍利弗。彼佛出時。雖非惡世。以本願故。說三乘法。

三乘度生。諸佛同軌。身子成佛。率由舊章。故云亦以三乘。教化衆生。此正明也。舍利下。防問。恐承上問云。諸佛出於五濁惡世。故說三乘之法。今國名離垢。彼應非惡世。亦以三乘化生。何所爲乎。故此防云。佛出時。雖非惡世云云。本願說三有二義。一報恩。二攝生。報恩者。身子自念。從前退失大心。由安住方便。方能漸臻極果。發願成佛時。說三乘法。報接

濟之恩故攝生者身子自念從前墮落凡外若不遇權宗必當永受淪溺發願成佛時說三乘法攝當墮之生故此皆以義推也

三刧名殊勝

其刧名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國中以菩薩爲大寶故

首句標名次句徵起末句釋成雖三乘俱寶惟以菩薩爲大以羽翼法化續佛慧命攝化衆生爲道統所繫故正量論云以菩薩立名者如楚書不寶金玉而寶善人之類

四菩薩充滿

彼諸菩薩。無量無邊。不可思議算數譬喻所不能及。非佛智力。無能知者。○若欲行時。寶華承足。○此諸菩薩。非初發意。皆久植德本。於無量百千萬億佛所。淨修梵行。恒為諸佛之所稱歎。○常修佛慧。具大神通。善知一切諸法之門。質直無偽。志念堅固。○如是菩薩。充滿其國。

初數量眾多。盡大海之可飲。數量無窮。極虛空之可度。邊際叵測。故云無量無邊。非心路之可及。非言道之可通。故云不可思議。算師及資。莫之能計。

恒沙地塵。不足爲比。故云算數譬喻所不能及。無分別智。觸處洞然。降斯以還。隨分成滯。故云非佛智力無能知者。○若欲下。儀表非常。寶取眞實。華表因行。足顯進趣。言此菩薩皆是以眞實因。趣無爲果。故以寶華承足表之。○此諸下。德本深厚。因深緣勝。故曰非新發意。根確蔕固。故曰久植德本。佛所修行。顯幹蟲之深。釋上久植德本義也。諸佛稱歎。顯護念之勝。釋上非新發意義也。○常修下。願力弘深。常修佛慧者。佛道誓成願也。以誓期必成。故慧須常修。具大神通者。衆生誓度願也。以誓

期普度。故通須具大善知法門者。法門誓學願也。以誓期盡學。故門須善知。質直無僞者。煩惱誓斷願也。以誓期俱斷。故治須絕本。質直則內外一如。無僞則虛妄不起。正以絕煩惱之本也。如上四願。不退不屈。故曰志念堅固。如云虛空有盡。願力無窮是也。○如是下。總結充滿。然此亦由未成佛時。因心願行所致。淨名云。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。無諂曲衆生來生其國等。足證此義。依正莊嚴竟。

三主伴壽量

舍利弗。華光佛壽。十二小刦。除爲王子。未作佛時。其八國人民。壽八小刦。

佛壽十二小刦者。但就一期事畢而論。要知法身不墮諸數。豈華光佛猶爲王老師之兒孫乎。除爲王子未作佛時者。惟約成道以後。滅度以前。兩楹中間。說爲十二小刦。人民壽八小刦者。淨國善世。壽命自長。若論世相常住。豈八刦之可局哉。

四遠近化事

華光如來。過十二小刦。授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記。告諸比丘。是堅滿菩薩。次當作佛。號曰華

足安行。多陁阿伽度。阿羅訶。三藐三佛陁。其佛國土。亦復如是。○舍利弗。是華光佛滅度之後。正法住世。三十二小刧。像法住世。亦三十二小刧。

初記授堅滿。過十二刧。將臨滅度時也。將臨滅度授堅滿記者。續此道度此生。爲滅後不盡之益故。菩薩名堅滿者。願必期於有成。行必期於有終。乃任重道遠。不夭不闕之稱也。告諸比丘者。對衆表揚。顯非私授也。因中寶華承足。果號華足安行。顯因果一致也。多陁阿伽等。舉三號。攝餘號也。如如來。即攝善逝及無上士調御丈夫。以自證無上眞

如來爲調御。方能逝而無逝。來而無來。名曰如來。
應供。卽攝明行足。及天人師。以福慧雙足。模範人
天。方可應受人天供養。正徧知。卽攝世間解。及佛
陁耶。以三覺圓明。善解三世間法。方稱正徧知者。
旣統該衆德。則超出一切。亦攝世尊。故經中或俱
列十號。或略言三號。而義無殊也。土亦如是者。謂
華足依報。亦如華光無異也。○舍利下。法住劫數。
正像俱三十二者。華光願重。衆生緣深所致。釋正
像之義者。法初盛行。人能現量體悟爲正。去聖漸
遠。現量者希。惟以比量倣效爲像。正法時。教理行

果備具。像法時。有教理行無果。及乎末法。則空騰似量。荒唐無實。雖有教理。行果俱無。今為顯示殊勝。令生欣取。故不言末法也。長行竟。

二偈頌標頌云

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。正頌分二

一正頌長行二結勝勸喜　初四　一頌行因得果二頌依正莊嚴三頌主伴壽量四頌遠近化事

初

舍利弗來世。成佛普智尊。號名曰華光。當度無量眾。

○供養無數佛。具足菩薩行。十力等功德。證於無上

道。

初超頌當成果號。成佛普智尊者。既成佛果。無智不具。在處稱尊。故當度句義。攝三乘具足。合在下科。佛隨便超頌。頌於此。○供養下。追頌經劫行因。菩薩行者。指權智中差別行門。利他法也。十力等。指實智中差別功德。自利法也。二利具足。二智成就。故云證無上道。

二頌依正莊嚴

過無量劫已。劫名大寶嚴。○世界名離垢。淸淨無瑕穢。以琉璃爲地。金繩界其道。七寶雜色樹。常有華果

實。○彼國諸菩薩。志念常堅固。神通波羅蜜。皆已悉具足。於無數佛所。善學菩薩道。如是等大士。華光佛所化。

初二句。超頌劫名殊勝。○世界下。追頌國土嚴淨。坑坎堆阜曰瑕。垢汙便利曰穢。餘同長行。不頌三乘具足者。義見於上故。○彼國下。略頌菩薩充滿。諸菩薩顯數量衆多。志念固。明願力弘深。神通準前。六波羅蜜。卽開三願。能遮六蔽。斷煩惱也。能開萬行。學法門也。能到彼岸。成佛道也。於無數佛所者。見德本深厚也。悲智雙運。自他兼利。故曰善學

菩薩。又學而稱善者。從性起修。不住於相。故。如是等大士。既爲華光所化。則感恩不去。長行所謂如是菩薩充滿其國者。以此。

三頌主伴壽量

佛爲王子時。棄國捨世榮。於最末後身。出家成佛道。

華光佛住世。壽十二小劫。其國人民衆。壽命八小劫。

諸佛出世。必托王位者有三義。一顯佛位尊極無過上故。二顯世間富貴。不足恃故。三令邪見衆生。知尊敬故。願廢蕞爾之區。希望三千之境。故曰棄國。不戀虛空之華。冀得眞常之樂。故曰捨榮。惟此

一生因圓果滿。故曰於最後身。卽此一身。離俗證眞。故曰出家成道。自此以後。方論住世劫數。長行所謂除爲王子。未作佛時是也。

四頌遠近化事（前略記授堅滿。後補舍利流布。長行偈頌。義互出也。）

佛滅度之後。正法住於世。三十二小劫。廣度諸衆生。正法滅盡已。像法三十二。○舍利廣流布。天人普供養。

初頌法住劫數。正法住世時。十人出家。十人成道。故云廣度衆生。○舍利下。舍利流布。廣流布者。天上人間。遺舍利以作佛事。故普供養者。起塔造廟。

嚴供具以修福田故。正頌長行竟。

二結勝勸喜

華光佛所爲其事皆如是。其兩足聖尊最勝無倫匹。

○彼即是汝身。宜應自欣慶。

初結勝。爲猶作也。所爲者。謂果上之報。皆以因所作故。如今所說。絲毫不爽。故曰事皆如是。二嚴俱備。超出群品。故曰兩足聖尊。不惟九界稱尊。諸佛亦遜一籌。故曰最勝無匹。○彼即下。勸喜。意謂彼佛即是汝身。依正更非他有。況苦海無邊。今得涯矣。佛果無上。今有望矣。故宜自生欣慶。如來與記

竟。

三時衆供養二 一總明衆供二別明天供 初

爾時四部衆。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉。乾闥婆。阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記。心大歡喜。踊躍無量。各各脫身所著上衣。以供養佛。

此中四衆八部。多是大權示現。默契聖心。鼓舞中下。故見身子受記。而歡喜踊躍也。又歡喜踊躍者。自信作佛故。上衣者。衣中之上。脫以供佛。表爲法無悋故。又借此爲因。希望佛果故。

二別明天供二一經家敘供二諸天陳詞　初

釋提桓因。梵天王等。與無數天子。亦以天妙衣。天曼陁羅華。摩訶曼陁羅華等。供養於佛。○所散天衣。住虛空中。而自迴轉。○諸天技樂。百千萬種。於虛空中。一時俱作。雨衆天華。

初總表福慧。別明釋梵等供者。供異前衆。故供後有言。故衣以嚴身表福。華以開敷表慧。用以供佛者。表所作福慧。回向佛道也。○所散下。別表福業。所作福業。三輪體空。不住於相。故以天衣住空。而自迴轉表之。迴轉者。旋繞不住之狀。○諸天下。別

表慧業所作慧業皆以文字助成故以技樂百千等表之於空中作者表文字性空也文字性空而慧業得成故以雨衆天華表之

二諸天陳詞二　一歷敘聖教二稱讚回向　初

而作是言佛昔於波羅奈初轉法輪今乃復轉無上最大法輪○爾時諸天子欲重宣此義而說偈言昔於波羅奈轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅今復轉最妙無上大法輪

初長行初轉法輪者施權之始今轉無上等顯實之終此亦領前如來權實而歷以敘之○爾時下

偈頌。正頌中。分別說諸法者。如苦分三。八集分二。五道分七。科滅分餘。無等差別不同故。五衆。卽陳如等五人。之。猶至也。生滅者。四諦有四。一生滅四諦。謂苦則三相遷移。集則四心流動。道則對治易奪。滅則滅有還無。此當小教之義。二無生四諦。謂苦無逼迫相。集無和合相。道不二相。滅無生相。此當始教空宗。及頓教中少分之義。三無量四諦。謂苦則十界果報不同。集則五住煩惱不同。道則諸波羅密不同。滅則恒沙佛法不同。此當終教。及始教相宗一分之義。四無作四諦。謂苦則陰入皆如。

無苦可離。集則塵勞本淨。無集可斷。道則邊邪皆中正。無道可修。滅則生死即涅槃。無滅可證。此當圓教。及頓教中多分之義。據此則五衆所至。惟齊生滅分齊。故云之生滅也。又五衆即是五陰。以陰有和合義。故生滅即是無常。謂既說四諦。復說五陰無常義也。妙而言最者。揀非方等般若。對麤言妙故。大而言無上者。揀非始終二教。對小言大故。

二稱讚同向

是法甚深奧。少有能信者。我等從昔來。數聞世尊說。未曾聞如是。深妙之上法。○世尊說是法。我等皆隨

喜大智舍利弗今得受尊記我等亦如是必當得作佛於一切世間最尊無有上佛道叵思議方便隨宜說我所有福業今世若過世及見佛功德盡回向佛道

初指法稱讚是法指今之所轉惟佛與佛乃能究盡故甚深奧聲聞辟支所不能及故少信者從昔以來數說權宗諸天莫不在座故曰數聞深妙上法從不開演至今方乃吐露故曰未聞○世尊下述信回向隨喜者揀非當機謂隨從法會咸歡喜益故當機既得受記隨喜亦可成因故曰必當作

佛既得作佛亦必超出世間故曰最尊無上最尊無上所證自然莫及故曰道叵思議道叵思議亦必分乘隨語故云方便隨說必兼道後化法言者正見其信之篤也所有福業即戒善所積有漏之因或現在所積未來當受或過去所積現在當受總而言之故曰今世過世見佛功德應屬慧業以見佛必聞法故然此福慧向屬有漏今以有漏之因趣無爲果故曰回向佛道此亦因聞微因散善皆成佛果故作如是語也又此中諸天雖在隨喜之數吐氣發聲別具一種知見請觀必當作佛回

向佛道等語。非寄位聖賢及宿緣深厚者。孰能如此發眞實信。拈莖草作丈六身哉。三請中判為上根者。以此法說一周被上根已竟。

二喻說一周被中根四　一身子代請二如來許說三正說譬喻四中根獲益　初

爾時舍利弗。白佛言世尊。我今無復疑悔。親於佛前。得受阿耨多羅三藐三菩提記。（）是諸千二百心自在者。昔住學地。佛常教化言。我法能離生老病死。究竟涅槃。是學無學人。亦各自以離我見及有無見等。謂得涅槃。而今於世尊前。聞所未聞。皆墮疑惑。○善

哉世尊。願爲四衆說其因緣。令離疑悔。
初自陳已悟。前聞分別解說。了知自心作佛。故云無復疑悔。無疑悔故。蒙佛印許當成。故云親得受記。○是諸下悲他尚迷。已證我空。智脫界繫。故云心自在者。昔住學地。指未證無學時說。未證無學。佛令研眞斷惑。故云常敎化言。我法能離生老病死者。敎以斷惑之言。以斷集方能離苦。故究竟涅槃者。敎以研眞之言。以修道方能證滅。故究竟卽證入義也。學無學人。昔住學地之稱。謂研眞斷惑。始學無學人。故我見卽是身見。謂妄計身中有我。

爲主宰故有無卽是邊見謂謬於五蘊身中執斷常故等該餘見乃至六十二種如是諸見皆以我見爲本自以爲離者以隨順佛言知苦斷集斷至我執盡時自覺諸見皆亡遂執爲極故小乘涅槃以我空爲體謂以爲得者以隨順佛言修道證滅修至已證我空不知權巧假立便執爲眞故如是皆爲執權爲實今聞正直捨方便等故云所未聞也皆墮疑惑者若謂昔是則疑今日誑妄若謂今是則惑昔日徒勞又豈知今日之實不離昔日之權哉○善哉下代爲啟請美其權實雙行望其不

愍慈悲。故稱善哉世尊。願為四衆說者。無學尚迷。餘衆可知。故法說章中。屢言惟一佛乘。無有餘乘。且云正直捨方便。但說無上道等。如是廢棄權宗。不無因緣。四衆不知。故有今昔相乖之疑。是非莫辨之惑。於是身子代為啟請。求說因緣。廢棄之因緣若明。今昔之是非自辨。故云令離疑悔。準後如來結答文云。以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘。分別說三。頌云。以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。皆應此也。身子代請竟。

二如來許說

爾時佛告舍利弗。我先不言諸佛世尊。以種種因緣譬喻言詞。方便說法。皆爲阿耨多羅三藐三菩提耶。○是諸所說。皆爲化菩薩故。然舍利弗。今當復以譬喻更明此義。諸有智者。以譬喻得解。

初按定已說。身子既有兼利之心。如來不避饒舌之嫌。故又告也。我先不言等。寓有斥問不當之意。意謂因緣譬喻等。方便說法。皆爲阿耨菩提。故知會權歸實。爲廢棄權宗因緣。我先不曾言過是語耶。何故復請說其因緣哉。○是諸下。牒法標喻。是諸所說。牒上因緣譬喻等。爲下巧設三車之旨。爲

化菩薩。牒上皆爲阿耨等。爲下等賜一車之旨。然字有三義。一轉語詞。謂轉變其文故。二慨歎聲。謂嗟其不悟故。三允諾意。謂允其所請故。再說不解。仍前無益。故云當以喻明。諸有句。有鼓舞勸勉意。意謂爾等果是有智之人。自當以喻得解。若仍有未解者。則是終於下流。吾末如之何也已矣。如來許說竟。

三正說譬喻二　一長行二偈頌　初三　一喻說二法合三結答　初三　一喻衆生機感二喻如來化應三喻佛語無虛　初三　一喻所感之

佛二喻能感之衆三喻結成感義　初法說章云我以佛眼觀。此卽我字義也。

舍利弗。若國邑聚落。有大長者。其年衰邁。財富無量。多有田宅。及諸僮僕。

若猶如也。國邑聚落。準合文當以一切世間配之。一切世間。於三種中指器世間。所謂三千大千世界是也。若別喻者。國喻大千。邑喻中千。聚落喻小千。從廣至狹。秩然可對。有字有係屬義。言長者係國邑聚落之主。喻如來爲一切世間之父。故長者喻佛。古德說有十義。今略爲三。一名盛。謂善順物

情聲譽隆彰。喻佛應機說法。名稱周徧故。二德隆。年高行潔。衆所推尊。喻佛證極情亡。德冠九界故。三大富。謂倉盈庫溢。給國不乏。喻佛智淨慧圓。出生諸法故。其年衰邁者。衰則甘苦歷盡。離諸怖畏。邁則理事練達。絕諸昏朦。喻佛斷德。五住究盡。二死永亡。即上所釋德隆義也。財富無量者。財如紫標黃榜。富比銅嶺金谷。喻佛智德。廣大深遠。無窮無盡。即上所釋大富義也。田宅僮僕者。田能滋命。宅可棲身。僮備驅遣。僕候聽用。喻佛恩德。滋養法身。棲止慧命。驅慈與樂。用悲拔苦。即上所釋名盛

義也。喻所感之佛竟。

二喻能感之衆法說章云。見六道衆生。此即衆生義也。

其家廣大。惟有一門。多諸人衆。一百二百。乃至五百人。止住其中。○堂閣朽故。墻壁隤落。柱根腐敗。梁棟傾危。周匝俱時。欻然火起。焚燒舍宅。長者諸子。若十二十。或至三十。在此宅中。

初喻五道衆生。其家廣大者。五百止住曰廣大。雖五百止住。而屬於長者。故曰其家。喻三界雖五道所居。亦佛化境也。惟有一門者。兩戶相合曰門。喻善惡品中修斷二事。言欲出三界。惟修可得。惟斷

方能故多諸人衆者家大事煩各有專司喻五道衆生酧債償寃循業發現故一百居初喻天道二百次之喻人道乃至者超略三百四百喻畜鬼二道五百居末喻獄道五道之數轉次轉增者顯修善者少作惡者多所謂三惡道充滿天人衆減少也往復循環不出三界故喻云止住其中○堂閣下喻三乘衆生正寢曰堂複屋曰閣竪喻三界層數四相三災奄忽而至故喻以朽故朽故猶殘弊也周垣曰墻四圍曰壁横喻六道分齊死此生彼輪廻相逼故喻以隤落隤落猶墜墮也柱喻別業

根喻同業依眞忽起妄動非眞故喻云腐敗腐敗猶壞爛也梁喻別報棟喻同報一業所感妄見無實故喻云傾危傾危猶脫斜也徧滿其中曰周匝無前無後曰俱時無而忽有曰欻然猛燄頓熾曰火起堂閣俱然曰燒宅今當逆次取喻其義自明言火起燒宅者喻五濁八苦逼迫三界然此五濁八苦本由惑業妄現從畢竟無成畢竟有故喻以欻然雖從畢竟無成畢竟有亦六道同時俱起無空無隙無前無後故喻以周匝俱時諸子總喻三乘以大通威音從佛結緣有子義故若十別喻菩

薩。二十別喻緣覺。三十別喻聲聞。三乘之數。轉上轉少者。勝因難修故。幷與五道俱溺。故喻云在此宅中。喻能感之衆竟。

三喻結成感義此卽正喻法說章中為是衆生故。而起大悲心。兼喻以佛眼觀。乃至貧窮無福慧等義。

長者見是大火。從四面起。卽大驚怖。而作是念。我雖能於此所燒之門安隱得出。而諸子等。於火宅內。樂著嬉戲。不覺不知。不驚不怖。火來逼身。苦痛切己。心不厭患。無求出意。

大火四起者。謂四面周匝。一時俱起。喻五濁八苦

等徧於四生及六道故。佛於法身理地。受熏垂照。
故喻云長者見也。驚怖義通法喻。喻中謂驚子傷
身。怖子失命。法中則驚怖三乘。傷法身。失慧命也。
而作是念。喻佛興大悲。以作念意欲救火。興悲意
欲拔苦故。所燒卽是火宅。仍喻三界。之門卽是出
路。仍喻修斷。安隱得出。喻離苦得樂。言佛與衆生。
同爲凡夫。同住三界。同受衆苦。惟佛於修斷事中。
精勤不息。已能離生死苦。得涅槃樂。故喻以所燒
之門。安隱得出。而字應上雖字。言父雖安隱得出。
而諸子尚處宅內。喻佛雖離苦得樂。而三乘機性。

尚淪三界也或墮落凡夫躭荒五欲或流入邪見深着妄法故喻以樂著嬉戲不覺者不覺宅中有火不知者不知火能焚燒喻三乘淪於三界不覺三界是苦不知苦是逼迫性故不驚者不驚喪身不怖者不怖失命喻衆生塵勞日侵喪法身失慧命恬然無懼也火來逼身苦痛切己者身喻法身已喻慧命總喻衆生一樂未遂衆苦已至逼迫法身關切慧命法說章中所謂生死險道者此耳心不厭患喻衆生不思離苦無求出意喻衆生不思得樂不思離苦則不知斷集不思得樂則不知修

道。所以修斷之門雖設。不惟不能出。亦復不能知。言念及此不得不出眞而涉俗也。喻衆生機感竟。

二喻如來化應二 一喻從實施權二喻會權歸實 初二 一喻從實不得二喻隱實施權 初二 一喻三七思惟二喻作念無計 初 即前法說章中。我始坐道場等義。

舍利弗。是長者作是思惟。我身手有力。當以衣裓若以几案。從舍出之。

作是思惟。準偈中已入火宅。喻如來現相人中。示成正覺。欲稱本懷。擬用大法也。身喻神通。手喻智

慧。神通有荷負之功。智慧有提拔之能。故喻云有力。衣裓几案。總喻佛地功德。佛地功德。無量無邊。略而言之。曰知見。曰十力。曰四無所畏。若別喻者。衣裓乃西域華器。能受眾華。喻知見能含眾妙。几香几也。置必居中。喻無畏能居正位。案書案也。用處廣博。喻十力功能無邊。從舍出之者。身有力則負以衣裓。手有力則提以几案。故能從舍出之。喻如來初成正覺。欲以神通力。智慧力。讚歎如來知見力無所畏等。令眾生一生圓證。頓超三界也。

二喻作念無計　即前法說章中。若但讚佛乘等義。

復更思惟。是舍惟有一門。而復狹小。諸子幼稚。未有所識。戀著戲處。或當墮落。爲火所燒。

復更思惟者。知子幼稚。轉復作念。喻如來知諸根鈍。展轉思惟也。一門則別無出路。狹小則易於留礙。喻三界惟修斷可出。而修斷門中多阻滯故。稚小也。幼稚無識。則不知出路。戀著戲處。則不體父心。不體父心。故几案空提。衣裓虛負。雖身手有力。亦莫可奈何。故曰或當墮落。爲火所燒。喻衆生根鈍智劣。不知出要。戀著三界。不體佛心。不體佛心。故不能領受佛知見等。如來雖有神通智慧。亦莫

可奈何。或彼機猶未熟。仍當墮落三界。爲衆苦所迫。所以如來有寧不說法疾入涅槃之歎也。喻從實不得竟。

二喻隱實施權　卽前法說章中。尋念過去佛。所行
方便力等義。但法說惟約鹿苑。此
中義含三會。法說惟約聲聞五人。此中文具三乘
諸機。法說惟言法輪總名。此中喻出四諦別相。此
前後法喻。詳略隱顯之不同。講者亦惟依喻
立義。不必強爲牽引貼合。反令喻義不順也。分二

一喻先示苦集二喻次施道滅　初三　一喻尋念方便二喻正示苦集三喻違情不信　初

我當爲說怖畏之事。此舍已燒。宜時疾出。無令爲火之所燒害。

我當者。擬度之詞。喻佛知根鈍壽念方便之意。說怖畏事者。欲令速出。喻如來擬說苦諦。令斷集出界也。此舍已燒。正擬所說怖畏。喻苦諦當知。宜時疾出。正擬勸其速出。喻集諦當斷。以斷集方能出界故。宅不出。則定爲火害。故誡以無令。喻界不出。則衆苦難免。故勸以不可。此等俱係擬議語也。

二喻正示苦集

作是念已。如所思惟。具告諸子。汝等速出。

擬度已定。故云作是念已。喻如來施權意決也。如所思惟。具告諸子者。謂如上所擬說此舍已燒。勸

宜時速出。誡無令火害等語。一一具悉詳告諸子。

喻如來示苦令知。勸集當斷。誡以三界不可久居。

普告群機。同離同斷也。末復教以汝等速出者。正

長者反覆叮嚀。喻如來諄諄教誡之意。

三喻違情不信

父雖憐愍。善言誘諭。而諸子等。樂著嬉戲。不肯信受。

不驚不畏。了無出心。亦復不知何者是火。何者爲舍。

云何爲失。但東西走戲。視父而已。

反覆叮嚀。卽是憐念哀愍。說怖勸出。皆爲善言誘

諭。喻如來諄諄教誡。說苦說集也。父雖如是而子

猶未信。喻如來雖示苦集。而衆生不受教也。樂著嬉戲者。喻衆生躭荒五欲。染著邪見。著邪見故。不知佛爲導師。荒五欲故。不知法能出離。故喻云不肯信受。此卽所謂不求大勢佛。及與斷苦法也。不驚者。不驚喪身。不畏者。不畏失命。喻衆生不怖傷法身。不懼失慧命也。了無出心者。樂著嬉戲。全無出宅之心。喻衆生躭欲著邪。不求出離。蓮師所謂東手死門者是也。亦復不知。通貫下文。不知是火者。謂火來逼身。不自覺知。喻衆生衆苦逼迫。不知苦是逼迫之性。不知爲舍者。身住朽宅。不自觀察。

喻衆生久淪三界。不知界是無常之法。蓮師所謂如蠅蛆飫於厠中。類牛羊就乎屠肆者是也。不知爲失者。門外樂利。失而不顧。喻衆生但取界內無常之樂。不知界外眞常之樂。因此永失。古德所謂捨却反魂香。反攙塗毒鼓者是也。隨善業以上升。喻如東馳。逐惡業而下墜。喻如西走。從流上下。還源無期。故喻云但也。亦知佛果可欣。其如自甘無分。故喻云覩父而已。喻先示苦集竟。

二喻次施道滅三　一喻尋念方便二喻正施道滅三喻適願修證　初

爾時長者。卽作是念。此舍已爲大火所燒。我及諸子。若不時出。必爲所焚。我今當設方便。令諸子等得免斯害。

卽作是念者。由諸子不信父言。父念愈急。喻衆生不受佛化。佛悲愈切也。此舍已爲大火所燒者。言火起已久。喻無始已來。有此三界。卽有此衆苦所逼。故長者爲救子故。已入火宅。與子同住。故云我及諸子。喻如來爲度衆生。示生三界。凡聖同居也。若不時出。必爲所焚者。旣不能及時救子。同出火宅。又不忍捨彼獨出。必至與子俱焚。喻如來旣不

能速度昔緣。同出三界。又不忍捨化。雖丈六之身。亦未免爲四相所遷。淨名所謂因病而病者。亦此義也。當設方便者。擬設玩好之具。合其先心。喻如來擬用三乘滅諦。投其宿性。故令諸子等得免斯害者。由玩好合其先心。必當欣取。由欣取故。自能出宅免害。喻滅諦投其宿性。必當慕證。由慕證故。自能出界離苦也。道諦義含。以慕滅必修道故。此等亦係擬議語也。

二喻正施道滅

父知諸子。先心各有所好。種種珍玩奇異之物。情必

樂著。而告之言。汝等所可玩好。希有難得。汝若不取。後必憂悔。如此種種羊車鹿車牛車。今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅。宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝。父知諸子者。喻如來鑒機不謬。先心所好者。喻衆生宿性所習。宿性所習。有聞緣菩薩之別。故喻云種種珍玩。以種種珍玩。暗指下之三車。應喻三乘也。三乘滅諦。俱非世間所有。故喻云奇異之物。情必樂著者。既係先心所好。雖一時忘懷。聞則愛生。喻衆生宿性所習。雖隔陰暫昏。觸則機動。故而告之言者。既知子已。隨情說與。喻如來既知機已。隨

宜施教也。所可玩好者。懸示門外。更有所可玩賞所可好樂之物。喻如來懸示界外滅諦中。有眞樂可取也。希有難得者。非宅中所有。非輕易可得。喻滅諦眞樂。非界內所有。非造次可證。故汝若不取。後必憂悔者。勉其及時而取。勿致後來憂其不得。悔其取遲。喻如來勉以及時修證。勿致後來空無所獲。虛生浪死。徒增悲悼也。如此種種等。手指門外。示以三車。喻如來正示滅諦。若別喻者。羊車任輕致近。喻聲聞滅諦。惟求自利。急於取證。故鹿車任載微重。致道微遠。喻緣覺滅諦。少懷兼利。少欲

上達故牛車任重致遠喻菩薩滅諦兩利爲心果滿爲期故可以遊戲者可以乘遊可以嬉戲喻旣證滅諦自當六通縱任自在無礙也汝等於此火宅宜速出來者意明火宅不可久居當速求出離喻如來示以三界無安當急修道諦急修道諦則界外滅諦便可隨意取證故喻云隨汝所欲皆當與汝所謂但辦肯心必不相賺也然三乘俱約四諦釋者以諦緣六度名別義同今觀前後經文允合四諦姑就文立義耳又四諦有生滅無生無量無作等義何機不攝何教不收也

三喻適願修證

爾時諸子。聞父所說珍玩之物。適其願故。心各勇銳。
互相推排。競共馳走。爭出火宅。

聞說適願者。合其先心。喻衆生聞說滅諦。投其宿性也。心各勇銳者。各各勇猛精銳。喻衆生各發勝心。精進不退也。互相推排者。彼此推逐排遣。喻三乘各執己見。互相是非也。競共馳走者。奪路驟馳奔走。喻三乘各遵己法。競共進取也。爭出火宅者。各欲早得自車。乘遊嬉戲。喻三乘各欲速證自果。受用自在也。若以位次釋者。聞說適願。喻發心位。

謂始從不覺。初發出界取滅之心。猶適願故。心各
勇銳。喻資糧位。以資糧位中。五停心。總相念。別相
念。伏煩惱惑。未得卽除。如勇如銳故。互相推排。喻
加行位。以加行位中。煗頂忍世第一。伏除分別煩
惱。未得卽斷。如推如排故。競共馳走。喻通達位。以
通達位中須陁洹果。斷八十八使分別見惑。未盡
俱生。如馳如走故。爭出火宅。喻修習位。以修習位
中。斯陁含果斷。斷欲界前六品俱生思惑。阿那含果。
斷欲界後三品俱生思惑。更有上二界七十二品
思惑。未得卽盡。如爭未出故。向下安隱得出。露地

而坐。方喻無學。臨文再辯。此是聲聞位次。緣覺菩薩準知。若以四諦釋者。適願勇銳喻慕滅。互相推排喻斷集。競共馳走喻修道。爭出火宅喻離苦。若以三慧釋者。聞說珍玩喻聞慧。心各勇銳喻思慧。推排馳走喻修慧。總言一音說法。隨類各解。配位約法對慧。由人取用而已。喻從實施權竟。

二喻會權歸實三　一喻時至機熟二喻等賜一乘三喻聞法獲益　初（即前法說章中。我見佛子等。志求佛道者。等義。）

是時長者。見諸子等。安隱得出。皆於四衢道中。露地而坐。無復障礙。其心泰然。歡喜踊躍。○時諸子等。各

白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願時賜與。

初喻時節已至安隱者未為火害得出者無恙而出喻衆生未為衆苦所覊保善出界也四方通途曰四衢尚在半路曰道中喻三乘為四德之衢但未究竟也既到空閑曰露地不求遠達曰而坐喻三乘已證分果不復進求也無復障礙者欲至父所亦可得去無復有火宅之障喻三乘欲證佛果亦可得修無復有三界之礙故若依上科辯位次者安隱得出等義當無學以無學位中阿羅漢果

斷我執分別俱生煩惱盡離三界繫。如安隱得出。證生空理。住偏眞涅槃。如露地而坐故。問。前以三車喻滅諦。今既未見得車。應是未得滅諦。何得遽以露地喻涅槃耶。答。佛以三車非有而假設。正喻三乘本無而權名。今諸子已出火宅。得至露地。則是已得三車。正喻三乘已出三界。得證偏眞。則是已得涅槃。後云。若全身命。便爲已得玩好之具是也。泰然者。自得之貌。對前驚怖而言。前見四面火起。懼子被焚。故驚怖作念。此見安隱得出。露地而坐。故泰然喜躍。喻三乘已住權果。昔善不失。佛心稍慰。法說章中所謂今我喜無畏者此也。○時諸下。喻根機已熟。各白父言者。不知車是假設。欲求必得。喻三乘不知果是權立。欲

求必證也。父先所許三車。喻從前所說三乘。願時賜與者。爲車出宅。不見三車之賜。故願時與。喻衆生取果出界。忽聞權果非眞。故求速說。如前代請文云。是學無學人。亦各自以離我見及有無見等。謂得涅槃。而今於世尊前聞所未聞。皆墮疑惑。善哉世尊。願爲四衆說其因緣等。即索車義也。問。身子代請。應是最上一乘。何故復以三車爲喻。答。身子代請。原爲中根。即就中根言之。以彼雖聞三乘非眞。不知更求眞實一乘。意中惟以從前三乘。求示眞實。亦如長者諸子。雖見三車非有。不知更求大白牛車。意中惟以先許三車。必求見賜。故仍以三車爲喻。當善思之。喻時至機熟竟。

二喻等賜一乘即前法說章中。於諸菩薩中。正直捨方便等義。分二　一

喻正賜一乘二喻廢立之由 初

舍利弗。爾時長者。各賜諸子。等一大車。其車高廣。衆寶莊校。○周匝欄楯。四面懸鈴。又於其上。張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之。寶繩交絡。垂諸華纓。重敷婉筵。安置丹枕。○駕以白牛。膚色充潔。形體姝好。有大筋力。行步平正。其疾如風。又多僕從而侍衛之。

初喻一乘之體。爾時者。出宅索車之時。喻時至機熟時也。機熟故會群機而普施圓音。故喻云各賜諸子。時至故捨群詮而獨標一乘。故喻云等一大車。其車高廣者。高以豎論。喻一乘之體。位居象先。

廣以橫言喻一乘之體理含衆妙衆寶莊校者金銀等寶莊校所成喻一乘之體乃如來無量功德之所成故如歎德文云佛曾親近百千萬億無數諸佛盡行諸佛無量道法勇猛精進名稱普聞成就甚深未曾有法是也○周匝下喻一乘之相周匝欄楯持內遮外喻諸總持法門持善不失遮惡不起四面懸鈴隨風振嚮喻四無礙辯才隨機說法曉悟群生上張幰蓋者幰為周幔喻四無所畏能遮外難蓋為頂覆喻十力功能超出一切亦以珍奇等謂此幰此蓋皆以寶嚴喻力無所畏亦以

無量功德之所成就。寶繩交絡者。衆寶爲繩交相聯絡。喻四無量心。借彼成物聯絡已德也。垂諸華纓者。華纓四垂。見者喜悅。喻四攝法。攝授衆生。獲益歡喜也。重敷婉筵者。婉美筵席。重重敷設。如繒纊茵褥之類。喻諸禪定解脫三昧等。種種具足。受用無盡也。安置丹枕者。枕具兩頭。首枕其中。喻中道兼於二諦。然此三諦。不離一乘之體。故喻云安置。安置謂陳放車內也。○駕以下。喻一乘之用。一乘之用。有教有理有行。初二句。喻一乘之教。駕以白牛者。車以牛駕。喻體以教顯。牛以白名。喻文字

性空也膚色充潔者膚腠充滿喻無善不備顏色淨潔喻無惡不盡也形體二句喻一乘之理一乘之理總觀別觀無非至精至善故喻云形體姝好謂衆形姝美全體妙好也有大筋力者可以任重可以致遠喻依理起行可以普度衆生可以直趣菩提也行步四句喻一乘之行一乘之行不入險邪故喻云行步平正十信滿心攝位證覺故喻云其疾如風此自利行也慈悲雙運與拔俱行故喻云又多僕從借彼成物以嚴己德故喻云而侍衛之此化他行也喻正賜一乘竟

二喻廢立之由

所以者何。是大長者。財富無量。種種諸藏。悉皆充溢。而作是念。我財物無極。不應以下劣小車與諸子等。○今此幼童。皆是吾子。愛無偏黨。我有如是七寶大車。其數無量。應當等心。各各與之。不宜差別。所以者何。以我此物。周給一國。猶尚不匱。何況諸子。

初喻廢權之由。所以句。總徵二由。是大下。且釋廢義。財富無量者。家財富足。無能測量。喻如來知見廣大深遠也。種種諸藏者。衆寶庫藏。喻無量無礙力無所畏等差別功德也。悉皆充溢者。充滿於中。

流溢於外。喻諸差別功德。體備於己。用現於外也。
而作是念者。擬欲捨三與一。喻如來於法華會上。
擬欲廢權從實也。財物無極者。自己之受用無盡
也。旣自己之受用無盡。應與諸子同享。故不應以
下劣小車與諸子等。喻如來自證已圓。應令衆生
同得。不當以權宗分果竟許三乘。法說章云。自證
無上道。大乘平等法。若以小乘化。乃至於一人。我
則墮慳貪。此事爲不可。卽此義耳。○今此下。喻立
實之由。幼童者。幼稚無識也。雖幼稚無識。在長者
觀之。均屬親生。故云皆是吾子。喻三乘雖智慧狹

劣以如來觀之同爲昔緣俱有大機也愛無偏黨者既均屬親生而愛念之心固應無偏無黨喩三乘既有大機而如來慈悲平等固應無遮無限也七寶大車乃長者平日所造故云我有喩一乘果體乃如來多劫修成此世現證其數無量者依車造車轉轉滋多喩如來以果印果繩繩無盡應當等心者皆是子故喩如來憶念昔緣等心相濟也各各與之者愛無偏故喩如來慈悲無遮各記成佛也不宜差別者有寶車故喩如來自證佛果不應以餘乘教人也所以句轉徵不悋所以言財雖

無量應有盡時。所以等賜無恪者。何也。喻不知佛者。妄謂佛法有盡。謬起問難。不宜逢人便說佛法也。以我等正釋無恪之義。周徧也。給與也。匱竭也。徧與一國。尚不能竭。何況諸子。豈足以竭父之財。喻如來以此佛法。普施法界衆生。猶不能盡。何況三乘。豈足以盡佛之法乎。所以如來等賜一乘而無恪也。喻等賜一乘竟。

三喻聞法獲益 此喻法說章中。菩薩聞是法。疑網皆已除等義。

是時諸子。各乘大車。得未曾有。非本所望。

是時者。喻等賜一乘之時。各乘大車者。喻三乘人

等。俱解安住實相。得未曾有者。喻權宗之流。至此成佛有分。非本所望者。喻本不求佛。所得過於所期。喻文可了。喻如來化應竟。

三喻佛語無虛（卽前法說章。讚法勸信中。佛語無虛義也。）分三　一如來就喻垂問二身子依問直答三如來讚善印許

初

舍利弗。於汝意云何。是長者等與諸子珍寶大車。寧有虛妄不。

於汝句。借意徵起。是長下。牒喻致問。以如來許三與一。自說無妄爲難。故假身子之意徵起。復牒喻

中之事致問。蓋爲借彼口中言。明此心腹事也。

二身子依問直答二　一總答二別明　初

舍利弗言。不也。世尊。

大成云。凡稱虛妄者。以無益而有損也。今雖許三賜一。有益無損。故直以不也答之。然既知長者無虛妄之咎。自信如來非欺誑之語。幸勿謂三既假立。一亦非真。自斷佛種。障他勝進。

二別明二　一喻許三無虛二喻與一無虛　初

是長者。但令諸子得免火難。全其軀命。非爲虛妄。○何以故。若全身命。便爲已得玩好之具。○況復方便

於彼火宅而拔濟之。

初舉例。但令免火者。謂長者許車之後。但以身手遮護。令其暫免火害。喻如來施權之後。但以神通智慧。加被覆護。令其暫脫衆苦。暫脫衆苦。則法身慧命。略可少延。故喻云全其軀命。謂既免火害。則身軀性命。便能保全也。既能保全諸子身軀性命。卽不救出火宅。亦非有妄。喻如來既能少延衆生。法身慧命。卽不度出三界。豈復爲虛。○何以下。徵釋。保全身命。便爲已得玩好者。以身命爲衆物之主。主在卽是物在。喻法身慧命爲衆果之本。本固

即是果存。○況復下。況顯承上但令免火等。尚非虛妄。況復以彼許車方便。於火宅中而援濟之。豈猶妄乎。喻如來但令脫苦。已不虛妄。況復以彼施權方便。救度令出三界。又誰能以虛妄議之。是知從前雖許三乘。固無妄也。

二喻與一無虛

世尊。若是長者。乃至不與最小一車。猶不虛妄。○何以故。是長者先作是意。我以方便令子得出。以是因緣。無虛妄也。○何況長者自知財富無量。欲饒益諸子。等與大車。

初舉例最小之車者。兒戲犬豕等車。喻人天有漏之乘。較三乘猶劣故。喻中謂諸子既出火宅。不但不與三車。乃至最小之車。亦不與之。猶非虛妄。喻衆生既出三界。不但不許住於三乘。乃至人天之乘。亦不許住。仍無虛妄。○何以下。徵釋。先作是意。方便令出者。謂長者雖許三車。先意原是方便。但爲令子得出。非謂實與。喻如來雖說三乘。初心本爲權巧。但令衆生得出三界。非教實住權宗也。以是因緣無虛妄者。先意非眞故。子今已出故。喻如來初說權宗。本非令住。而又能令衆生。出離三界。

故雖不與人天之乘。猶不妄也。○何況下。況顯承上不與最小之車。猶不虛妄。何況以己所有。等以大車而饒益之。寧有虛妄乎。喻如來不與人天之乘。已非是虛。何況以自所證。等以一乘而授與之。又孰從而議其有虛妄之咎哉。是知今日等賜一乘。更無妄也。身子依問直答竟。

三如來讚善印許

佛告舍利弗。善哉善哉。如汝所言。

重言善哉者。有二義。一讚嘆義。謂讚其於喻既明。於法自信故。二慶幸義。謂慶其既知長者之心。必

知如來之意故。如汝所言者。印定之詞。設如來自說無妄。或生疑議。今假身子說出。一言印定。而時衆自無詞也。喻說竟。

二法合三 一衆生機感二如來化應三佛語無虛 初三 一所感之佛二能感之衆三結成感義 初

舍利弗。如來亦復如是。則爲一切世間之父。於諸怖畏衰惱憂患。無明闇蔽。永盡無餘。而悉成就無量知見力無所畏。有大神力。及智慧力。具足方便智慧波羅蜜。大慈大悲。常無懈倦。

如來句寄言總合。謂如來許三與一。無有虛妄。亦復如彼長者是也。則爲下。依次別合。一切世間。合前國邑聚落。義見喻中。父非是喻。即佛之美稱。以佛視世如子。故稱世父。合長者視國等如子。故稱國邑聚落有大長者也。怖畏即二種生死。二種生死無始輪轉。可怖可畏。故衰惱憂患。即老病二苦。老則日近衰微。施爲反初。故惱。病則眠臥床枕。久憂弗瘥。故患。此生死兩楹之相。亦生死攝。無明者。界外別惑。心不明淨爲性。轉變種種惡法爲業。亦云無明住地。闇蔽者。界內通惑。謂見與思也。昏闇

障蔽爲性。成造有漏因果爲業。義攝四住煩惱。如上二死五住。究竟寂滅。故云永盡無餘。此明斷德。合前其年衰邁義也。無量知見等。謂實智體相。一一圓滿。故云而悉成就。神力智慧者。謂實智力用。體相既備。而力用自彰。故名爲有。此明智德。合前財富無量義也。方便智慧者。謂權智體相。體相差別。佛悉究竟。故以波羅密稱之。大慈大悲者。謂權智力用。力用度生。經劫忘疲。故以無懈倦稱之。此明恩德。合前田宅僮僕義也。所感之佛竟。

二能感之衆

恒求善事。利益一切。而生三界朽故火宅。爲度衆生生老病死。憂悲苦惱。愚癡闇蔽。三毒之火。敎化令得阿耨多羅三藐三菩提。

恒求善事。利益一切者。謂如來於無量刦來。恒求修善斷惡之事。利益一切衆生。俾離苦而得樂也。準梵網來此世界八千返。故云而生三界。朽故火宅者。法中帶喻。令知三界無常。敗壞不安。猶如火宅。急生厭離。故衆生者。準下令得菩提。應指往昔結緣之機。言如來出世。雖利益一切。而重在有緣。故云爲度。憂悲苦惱者。卽生老病死之相。對論則

生處胎獄故苦。老厭龍鍾故惱。病患床枕故憂。死傷別離故悲。此明苦諦。愚癡卽是無明。由無妙覺之明。故稱愚癡。闇蔽同前。三毒者。貪瞋癡也。爲煩惱本。故別舉之。此明集諦。苦集二諦。俱名爲火者。苦集相因。如薪火相然。同爲燒性。故令得菩提者。爲結大通威音之案。幷完出世度生之懷也。若合前喻者。恒求則常住世間。合其家廣大。善事謂修善斷惡。合惟有一門。一切則總該五道。合五百人。衆生指結緣之機。合三十子。喻中更有堂閣朽故。乃至欻然火起等文。總以三界朽故火宅合之。此

中爲度令得等文。喻義不具。葢爲顯示衆生。屬於昔緣。帶言之耳。能感之衆竟。

三結成感義

見諸衆生。爲生老病死憂悲苦惱之所燒煑。亦以五欲財利故。受種種苦。又以貪著追求故。現受衆苦。後受地獄畜生餓鬼之苦。若生天上。及在人間。貧窮困苦。愛別離苦。怨憎會苦。如是等種種諸苦。衆生沒在其中。歡喜遊戲。不覺不知。不驚不怖。亦不生厭。不求解脫。於此三界火宅。東西馳走。雖遭大苦。不以爲患。

見諸衆生者。約此番示降之前。理地觀機也。所觀

之機。略具三苦。詳備八苦。略具三苦者。一後報苦。如生老病死憂悲苦惱。乃前世業因所成。今受燒煮。故屬後報。二現報苦。以五欲財利受種種苦者。或因色而損精。或緣聲而耗神。或貪香而受毒。或着味而傷身。或由觸而壞形。或為毫髮之財。卧雪眠霜。或為蠅頭之利。披星帶月。甚至忍饑衝寒。喪身失命者。此比皆是。貪著者。於現在境。貪染愛著。追求者。於過未境。追逐營求。如此則未得患得。終日營營。既得患失。無所不至。故云現受衆苦。此上皆以現生作業。現生即受。故屬現報。三生報苦。後

受者。由上貪著追求。業因已成。華報不足以償。後受果報也。地獄有八寒八熱等苦。餓鬼有針咽炬口等苦。畜生有啣鐵負鞍等苦。此約惡業重者而言。如或惡業稍輕而善業微重者。則若生天上。如或善惡均等而不升不墜者。則及在人間。人間衆苦。類有多種。貧窮困苦者。食不充口。衣不蔽形等。此由不知布施慳貪嫉妬等所致。愛別離苦者。生離妻子。死別父母等。此由破他親眷間彼恩義等所致。怨憎會苦者。讐敵難解。怨對莫避等。此由劫他財物傷彼生命等所致。若約天上而論。有漏之

福不比無漏貧窮困也報盡時至五衰相現愛別離也修羅爭權累戰不釋怨憎會也此上皆是今生作業來生方受故屬生報詳備八苦者五道衆生莫不有身即是五陰熾苦貧窮所迫五欲財利所牽貪著追求等有願不遂即是求不得苦合前生老病死并後怨會愛別共爲八種此合前喻長者見是大火從四面起也如是者總結之詞略具三苦詳備八苦微細分之品類實繁故云種種諸苦諸苦無涯猶如大海隨業升沉不能自出故云沒在其中執苦爲樂流蕩忘返故云歡喜遊戲不

覺二句。準喻可知。不思斷集離苦。故曰亦不生厭不思修道證滅。故曰不求解脫。何以見其亦不生厭不求解脫也。但見其於三界火宅。隨善業以東馳。隨惡業以西走。雖遭大苦。不以爲患。豈知心生厭離而更求解脫法哉。此合前喻。卽大驚怖而作是念。乃至心不厭患無求出意等也。衆生機感竟

二如來化應分二　一從實施權　二會權歸實

初二　一從實不得　二隱實施權　初二　一三

七思惟　二作念無計　初

舍利弗。佛見此已。便作是念。我爲衆生之父。應拔其

苦難與無量無邊佛智慧樂。令其遊戲。

佛見此已者。理地觀機已竟也。便作是念。指道後思惟。如是則便之一字。不合緊接上句。葢譯者略失意耳。若以義會通。應云示生成道。始坐道場時。便作是念。此即法說章三七日中思惟是事也。我為衆父等。有慨然自任之意。所謂以斯道覺斯民。非予覺之而誰與。拔苦者。頓拔二死之苦。與樂者。圓與衆智之樂。得衆智樂。故優遊於四德之場。離二死苦。故永別乎三界之區。故云令其遊戲。此如來雖知根鈍。擬稱本懷意也。若合前喻者。既為衆

父。必具神通智慧。合身手有力。拔苦與樂。必以知見功德。合衣裓几案。令其遊戲。永離三界火宅。合從舍出之。皆以文外之義合者。以經家意到文不到耳。

二作念無計

舍利弗。如來復作是念。若我但以神力及智慧力。捨於方便。爲諸衆生。讚如來知見力無所畏者。衆生不能以是得度。所以者何。是諸衆生。未免生老病死憂悲苦惱。而爲三界火宅所燒。何由能解佛之智慧。

拔苦與樂。雖父道所當盡。然轉更思惟。終難從實。

故云復作是念。前科但云我為衆生之父。不云具何功能。此科乃云若我但以神力。及智慧力。又前科但云。應拔其苦難。與無量無邊佛智慧樂。不云說何法門。此科乃云捨於方便。讚如來知見等。蓋義之隱於彼者顯於此。而解者不能細尋隱覆之義。妄以後法合於前喻。以致法喻不齊。猶如海水潛流。彼沒此出。不知者謂為彼地無水。以致越境尋河。徒費曲折。良可慨歎。不能以是得度者。謂不能領受大法。尚應淪溺。故不得度。此合前喻。或當墮落。為火所燒義也。所以下乃徵釋不能得度所

以未免生老病死等苦者。由於修斷多誤。合前一門狹小。而爲三界火宅所燒者。由於躭欲著邪。合前戀著戲處。具此二義。是乃根鈍智劣。何由能解佛智。合前幼稚無識。佛智既不能解。云何得度。所以如來展轉思惟。雖有神通智慧之力。亦無如之何矣。從實不得竟。

二隱實施權二 一提喻貼合二一正明施權 初

舍利弗。如彼長者。雖復身手有力。而不用之。但以殷勤方便。勉濟諸子火宅之難。然後各與珍寶大車。○如來亦復如是。雖有力無所畏。而不用之。但以智慧

方便於三界火宅。拔濟衆生。為說三乘聲聞辟支佛佛乘。

初總提前喻（謂總提前來隱實施權會權歸實之喻也）承上衆生不能以大法得度。如來當如之何。故總提前喻以告之。如彼長者等。先提隱實施權之喻。殷勤者。諄諄懇切。勉濟者。勸勉救濟。餘可知。然後各與等。次提會權歸實之喻。非本科正喻。乃帶言耳。○如來下。別以貼合。（謂別合上來隱實施權之喻也）如來隱神智而施權乘。宛同長者停身手而用方便。故云亦復如是。雖有句。貼合隱實之喻。但以等。貼合施權之喻。佛乘即大

乘也。在因名菩薩乘。在果名佛乘。雖名佛乘。但是權漸。非圓頓最上一佛乘也。

二正明施權二 一先示苦集二次施道滅 一初

喻有三科惟合正示

而作是言。汝等莫得樂住三界火宅。勿貪麤弊色聲香味觸也。若貪著生愛。則爲所燒。

而作是言者。統收三乘。作四諦說也。三界無安。猶如火宅。故教以莫得樂住。此示苦當知也。麤弊者。是有爲。非無爲。是無常。非真常。麤而非妙。弊而非堅。故古德云。色如熱金丸。執之則燒。聲如塗毒鼓。

聞之則死。香如憋龍氣。嗅之則病。味如沸蜜湯。舐之則爛。觸如卧獅子。近之則嚙。又前云。以五欲財利故。受種種苦。故云貪著生愛。則爲所燒。此示集當斷也。若論集諦。攝法尚多。惟貪爲首。故獨戒之。若合前喻者。莫得樂住三界。合前具告諸子中。此舍已燒之義。勿貪麤獘五欲。合前具告諸子中。宜時疾出。無令火害之義。

二次施道滅 喻亦三科 惟合後二 分二 一正施道滅 二適願修證 初

汝速出三界。當得三乘。聲聞辟支佛佛乘。我今爲汝

保任此事。終不虛也。汝等但當勤修精進。如來以是方便。誘進衆生。復作是言。汝等當知此三乘法。皆是聖所稱歎。自在無繫。無所依求。乘是三乘。以無漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂。便得無量安隱快樂。

素無遠大之志。如來鑑知。故教以速出三界。宿具權小之習。性欲猶在。故示以當得三乘。三乘滅諦。必出界乃當得者。顯是界外之果。此合前喻父知諸子先心所好。示以羊車鹿車牛車。今在門外等義。保任猶承管也。既示滅諦。恐生畏難之心。故許

爲保任。但辦肯心。再無不得之理。故示以不虛。此合前喩隨意所欲。皆當與汝之義。勤修者。勤修道品。精進者。精進不輟。如此乃能出界證滅。故教以汝等但當等。此合前喩汝等於此火宅宜速出來之義。又汝等但當勤修精進者。教以只管修習。勿憂弗得。亦先難後獲義也。如上道滅二諦。本爲群機假設。故云以是方便誘進衆生。復作是言者。稱歎果德。令發出界取滅心也。汝等下。正所作稱歎之言。教以當知者。恐生輕易想。故云三乘之法。雖未即至寶所。亦可暫息疲勞。方便利生。法爾如是。故

爲聖所稱歎自在無繫者。心得自在。絕諸有繫。所謂能離生死是也。無所依求者。無有餘依。不復進求。所謂究竟涅槃是也。此合前喩汝等所可玩好希有難得之義。親證滅諦。名爲乘是三乘。上乘字。卽登御義也。根力覺道禪定解脫三昧者。謂五根。五力。七覺支。八正道。四禪。九定。八解脫。三三昧門。如此皆以無漏稱者。謂依此修習。能超諸漏。從功能爲名也。而自娛樂者。約隨分利益言之。謂修一道品。卽得一種娛樂。道非他修。樂亦自受。故便得無量等。約究竟利益言之。謂三乘果中更有無量

安隱快樂。如果精修道品。即便能得。故是可見。既得是乘。二利皆爲己樂。不得是乘。兩失。又復誰傷。此合前喻。可以遊戲。及汝若不取。後必憂悔等義。然此一科。與喻文前後交絡。上下顛倒。乍觀似異。細尋實同。惟以義合。不必膠柱。正施道滅竟。

二適願修證（前文三乘總喻。此中別合。）分三　一聲聞修證二辟支修證三菩薩修證　初

舍利弗。若有衆生。內有智性。從佛世尊。聞法信受。殷勤精進。欲速出三界。自求涅槃。是名聲聞乘。如彼諸子。爲求羊車。出於火宅。

宿修生空智品納習在心故云內有智性從佛聞法者從小教佛聞生空法空法投其宿習故能信受此合前喻適願勇銳之義慇勤精進者慇勤修道精進不退此合前喻推排馳走之義欲速出界者急欲出離自求涅槃者不思援他大成云欲速則不達自求則不大此合前喻爭出火宅之義未與結合言旣欲速自求縱得出界證滅不能遠大故曰是名聲聞乘衆生求此如彼長者諸子為求羊車出宅者無異下二科合喻準此

二辟支修證 辟支具云辟支迦羅此翻緣覺亦翻獨覺緣覺出有佛世依佛因緣覺眞

諦理。獨覺出無佛世。深山寥谷。無師自悟。又無佛之世。亦有緣覺。如雖不值佛。常依佛教者是。有佛之世。亦有獨覺。如雖值佛世。不常近佛者是。今雖時當有佛。亦二類俱該。至下釋文自見。

若有衆生。從佛世尊。聞法信受。殷勤精進。求自然慧。樂獨善寂。深知諸法因緣。是名辟支佛乘。如彼諸子。爲求鹿車出於火宅。

不言內有智性者。準上可知。故下倣此。從佛聞法同上。以聲聞辟支。教理無異。故殷勤精進者。殷勤觀緣。精進不退。求自然慧者。從他悟少。自推義多。此總兼二類言之。樂獨善寂句。別指獨覺。以彼嗜絕人境。喜處深邃。故以樂獨稱之。寂而稱善者。寂

中時窮物理。非徒寂也。深知諸法句。別指緣覺諸法。卽十二有支。展轉生起。互相由藉。故以因緣稱之。知而言深者。順觀逆觀。知生起因。及無生理也。末與結合。言旣求自然慧。樂獨知緣。縱超過聲聞。而未及菩薩。故曰是名辟支佛乘。衆生求此。如彼長者諸子。爲求鹿車出宅者無異。

三菩薩修證

若有衆生。從佛世尊聞法信受。勤修精進。求一切智。佛智。自然智。無師智。如來知見力無所畏。愍念安樂。無量衆生。利益天人。度脫一切。是名大乘菩薩求此

乘故名爲摩訶薩。如彼諸子。爲求牛車出於火宅。
從佛聞法者。從始終二教佛聞法空藏心法。勤修
者。勤修六度。精進者。經劫忘疲。此通約上求下化
言之。求一切智等。別明上求佛道。一切智。卽大圓
鏡智。轉第八識相應心品而成。如大圓鏡。一切明
了。故以一切爲名。佛智。卽平等性智。轉第七識相
應心品而成。觀一切法。與諸衆生。皆悉平等。與佛
無異。故以佛智爲名。自然智。卽妙觀察智。轉第六
識相應心品而成。善能觀察諸法次第。復知衆生
根性淺深。任運而說。自然而應。故以自然爲名。無

師智。卽成所作智。轉前五識相應心品而成。成本願力。所應作事。應變無方。不拘成範。故以無師爲名。其上四智。名爲如來知見。亦卽清淨法界根本智也。五智圓滿。能知是處非處等。則成十力。能說自他智斷。則成四無所畏。愍念安樂等。別明下化有情。愍念者。憐其久苦。大悲義也。安樂者。授以勝善。大慈義也。五道衆生。莫不爲慈悲所覆。故云無量利益天人。度脫一切者。正明愍念安樂之義。人天已生善道。故須更增利益。此安樂衆生義也。一切尚淪惡趣。故惟度令脫苦。此愍念衆生義也。是

名下。結合。言既上求下化。二利具足。則跨越小乘。揀異聞緣。故曰是名大乘。菩薩求此。名爲摩訶薩。以是具大道心之衆生。故以喻言之。如彼長者諸子爲求牛車出宅者無異。又大乘者。準提喻中云佛乘。約所求滿果而言。或有云菩薩乘者。約現住分果而論。分果固非究竟滿果。亦屬權漸圓頓敎中。二俱不立。故向下俱廢。從實施權竟。

二會權歸實二　一重提前喻二　以法帖合　初

舍利弗。如彼長者。見諸子等。安隱得出火宅。到無畏處。自惟財富無量。等以大車而賜諸子。

初提時至機熟喻。自惟下。提等賜一乘喻。準前更有聞法獲益之喻。後無合文。故不重提。

二以法帖合二　一時至機熟二等賜一乘　初

文缺後義。科準喻文。以時既至。機必熟故。

如來亦復如是。爲一切衆生之父。若見無量億千衆生。以佛教門。出三界苦怖畏險道。得涅槃樂。

初寄言總合。爲一下。本科正義。一期所化。難以枚舉。故云無量億千。佛說修善斷惡之教。卽衆生離苦得樂之門。故曰以佛教門。出三界苦等。三界衆苦所逼。動傷法身。輙喪慧命。故云怖畏險道。三乘

雖屬權果。已盡諸結。已滅生死。故云得涅槃樂。此合前喻。是時長者見諸子等。乃至露地而坐等義。

二等賜一乘（與喻文前後交互。科隨義便。不必拘泥。）分二　一廢立之由二　二正賜一乘　初

如來爾時便作是念。我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法藏。是諸衆生。皆是我子。○等與大乘。不令有人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。

初雙出二由。便作是念者。欲會一乘。以完出世之懷也。我有者。約自證而言。自證功德。甚深廣大。故云無量無邊。略而言之。曰智慧。曰十力。曰四無所

畏等該餘德各能含攝出生無盡佛法故云諸佛
法藏此合前喻長者財富無量諸藏充溢等義是
諸衆生皆是我子者現根雖異昔緣無別此合前
喻今此幼童皆是吾子等義○等與下雙結二由
正以如來自證法藏無量無邊故等與大乘既等
與大乘則不立權果此結廢權之由合前不應以
下劣小車與諸子等義也又以是諸衆生皆是佛
子故不令獨得言向來惟許菩薩獨得佛滅今則
不爾故曰不令又向來不許二乘同得滅度今則
不爾故曰皆以言如來滅度者卽佛果無住涅槃

以此滅五住惑度二死苦故云而滅度之此結立
實之由合前應當等心各各與之不宜差別義也
二正賜一乘 喻中先體次相後用此中先相次體後用義同而次第不同也
是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂
初一乘之相三乘衆生同離分段故稱脫三界者
諸佛禪定等不止四禪九定八解應兼妙奢摩他
三摩禪那不可思議解脫境界約義合前重敷婉
筵之喻文中等字等餘不盡功德約義合前周匝
欄楯等喻此等皆爲佛地受用故云娛樂具也皆

是下一乘之體。言如上差別功德。約理不出一乘實相。約智不出一切種智。故云皆是一相一種。據此則一乘實相。具無量相。一切種智具無量種。約義合前其車高廣之喻。聖所稱歎者。以是無量功德之所成故。如云佛曾親近諸佛。盡行道法等。即聖所稱歎之語。約義合前衆寶莊校之喻。能生句。一乘之用。淨脫業繫。即解脫德。妙覺諸法。即般若德。第一證窮。即法身德。能生此樂者。須依教解理。緣理起行。約義合前駕以白牛。乃至又多僕從等喻。如來化應竟。

三佛語無虛二　一重提前喻二以法貼合　初

舍利弗。如彼長者。初以三車誘引諸子。然後但與大車。寶物莊嚴安隱第一。然彼長者無虛妄之咎。

初提許三與一喻。安隱第一。喻最上一乘。離二死苦。生三德樂。爲安隱中最故。末句提二皆無虛喻。

二以法貼合

如來亦復如是。無有虛妄。○初說三乘。引導衆生。然後但以大乘而度脫之。○何以故。如來有無量智慧力無所畏。諸法之藏。能與一切衆生大乘之法。但不盡能受。

初總合喻中已明。不須借口。故直言無有虛妄。○初說下。別合。初說三乘。原為引導衆生。故雖不與無有虛妄。此合許三不虛喻也。不說一乘。原為待時。時至機熟。然後但以大度。故雖今與。亦無虛妄。此合與一不虛喻也。○何以下。轉釋初徵起者。欲明先以三引。後以大度所以也。如來下。先釋後義。正以如來有無量法藏。能與大乘。所以後以大度。末句。次釋前義。正以不盡能受。所以先以三引。由此觀之。益見如來之無虛妄矣。法合竟。

三結答

舍利弗。以是因緣。當知諸佛方便力故。於一佛乘。分別說三。

此科乃通承上文。以結答前請。如來意謂。汝先代衆啟請。求說廢棄權宗因緣。如我上說。初設三乘。原爲後來會歸一乘。以是因緣。當知汝等從前所證。乃諸佛方便權巧。於一說三。非究竟法。執權爲實者。亦可以知所悟矣。長行竟。

二偈頌云 標頌

佛欲重宣此義。而說偈言 正頌分三

一正頌長行 二極顯悲心 三結囑珍重 初三

一頌喩說二頌法合三頌結答　初二　一頌衆生機感喩二頌如來化應喩　初三　一頌所感之佛喩二頌能感之衆喩三頌結成感義喩　初

略頌

譬如長者

準長行有依報德業。今以正攝依。以人攝德。喩如來。舉其名。今兼衆德而俱備也。

二頌能感之衆喩　約義廣頌分四　一喩三界依報二喩三界正報三喩三界衆苦四喩逼迫之相　初

準長行。依報凡二處。一曰其家廣大。二曰堂閣朽故。乃至梁棟傾危。今合頌之。末後長出泥塗阤落

等喻。旣與長行無的對之文。故科中不言頌也。下皆倣此。

有一大宅。其宅久故。而復頓弊。堂舍高危。柱根摧朽。梁棟傾斜。基陛隤毀。墻壁圮坼。泥塗褫落。覆苫亂墜。椽梠差脫。周障曲屈。雜穢充徧。

有一大宅。喻如來三界爲家。頌前其家廣大。略惟有一門。久故者。久遠故舊。喻無始時來有此無明。即有此世界。法爾不牢。非暫時不安也。頓弊者。頓遭震動。一時破弊。喻三毒招感。三灾欲起。不久蕩謝。故堂舍即前堂閣。竪喻三界層數。高危者。高聳危大。易於傾圮。喻三界爲四住所積。易於遷變故。

柱根梁棟同前摧朽傾斜者仍前腐敗傾危之義基者墻之址陛者階之級以此執持宅舍妄計不壞喻分別俱生二種法執執著三界妄計實有故雖執著妄計其本體亦未免爲四相所遷故以隤毀喻之隤毀猶敗壞也墻壁同前圮坼者隳裂義泥塗所以飾縫隙覆苫所以蔽風雨椽梠所以持覆苫此即向下蟲棲鳥宿之處喻鈍使衆生所依依報以彼惡業殊勝依報易壞故以阤落亂墜等喻之阤落謂阤敗零落亂墜謂歷亂凋墜差脫謂參差脫謝也四維籓籬曰周障紆迴難明曰曲屈

此即向下鬼潛恠藏之處。喻利使衆生所依依報。以彼邪法陷人。易入難出。故以周障曲屈等喻之。屎尿不淨曰雜穢。彌綸無遺曰充徧。喻彼邪見衆生。宣淫道妄。敗常亂倫。在在皆是也。

二喻三界正報準長行。正報亦二。一曰五百人。二曰三十子。今缺三十子。補出鵄梟鵰鷲等喻。分二 一總喻五道二別喻利鈍 初

有五百人。止住其中。

義準長行。三乘雖具昔緣。此時尚淪五道。故不別開三十子喻。

二別喻利鈍三 一別喻五鈍二別喻五利三總

結二喻　初五鈍者謂貪瞋癡慢疑也於所緣境頑嚚不決如彼鳥獸無知故以爲喻

分五　一喻慢使二喻瞋使三喻疑使四喻癡使

五喻貪使　初慢者恃己於他高舉爲性能障不慢生苦爲業

鵄梟鵰鷲烏鵲鳩鴿

慢有七種一但慢謂於劣己法中執己爲勝二過慢謂於同己法中執己爲勝三慢過慢謂於勝己法中反執己勝四我慢謂但知有我不知有人五增上慢謂未得謂得未證謂證六卑劣慢謂卑劣自守反傲他能七邪慢謂執著邪見不敬有德今此中鵄鳥亦名鵂鶹乘隙入他巢攫鳥子而食以

大凌小。即喻但慢。梟鳥。亦名流離。俗呼夜貓。子成反食其母。以小凌大。喻慢過慢。鵰鷲。鷲鳥也。自恃形力。執取餘鳥為食。即喻我慢。烏。即慈烏。俗呼烏鴉。奪柴為巢。同類相爭。即喻過慢。鵲。喜鵲也。本非休徵。鳴則頓令人喜。喻增上慢。鳩。即斑鳩。性極庸拙。巢則數柴自足。喻卑劣慢。鴿。鳩屬。唐明皇呼為飛奴。性喜交合。群聚則肆淫無忌。即喻邪慢。

二喻瞋使 瞋謂於苦。苦具。增恚為性。能障無瞋。不安隱性。惡行所依為業。

蚖蛇蝮蠍。蜈蚣蚰蜒。

瞋有三種。一有理瞋。觸犯方動。二無理瞋。無端自

生三諍論瞋。強執己是。今此中蚖。謂蠑蚖。亦名蜥蜴。如蛇而有足。有青綠黑色之別。皆含毒螫人。與蛇無異。蝮亦蛇類。螫手則斬手。螫足則斬足。否則必死。此三皆潛行暗螫。無故傷人。喻無理瞋。蠍即護背蟲。觸背乃任尾螫人。喻有理瞋。蜈蚣瞋狠而行速。蚰蜒漣涎而走滯。此二緩急各異。喻諍論瞋。

三喻疑使。疑謂於諸諦理。猶豫爲性。能障不疑善品爲業。

守宮百足。鼬貍鼷鼠。諸惡蟲輩。交橫馳走。

疑有三種。一疑自。謂疑自非器。二疑師。謂疑師非人。三疑法。謂疑法非真。今此中守宮。亦名蝘蜓。漢

宮養以丹砂。取血用梅華印塗宮女眉間。有邪私者。華印卽散。以能防守宮女淫亂。故以爲名。乃偃伏庭壁。伺蠅蚋而食者。百足似蜒而小。俗呼錢龍。時於壁間往來。而晧夜猶多。此二皆倏出倏入。忽東忽西。若恐懼然。蓋疑自非壯物。時或爲他所傷。喻疑自也。鼬黃鼠。貍狐。貍。鼷甘口鼠。噬人而不覺痛者。鼠盜粮。鼠善竊粮食。此四皆多疑之物。如狐貍渡氷。輒登卽退。鼠類出穴。再四不果。蓋疑人所陷害。喻疑師也。諸惡蟲輩。別收不盡之屬。如蜘蛛等。東西交橫。馳走未決。蓋疑所向有難。喻疑法也。

四喻癡使（癡謂於諸理事迷暗為性。一切雜染所依為業。）

屎尿臭處。不淨流溢。蜣蜋諸蟲。而集其上。

屎尿臭處。喻癡所著境。癡所著境。莫過男女。以彼身為穢本。類切畫廁。故喻以屎尿臭處。且彼九孔常流不淨之物。故喻以不淨流溢。蜣蜋亦名鐵甲蟲。摶糞為丸者。諸蟲亦兼蠅蛆。約皆執穢為淨。而癡心衆生如之。癡心不了。於男女身邊。生欲樂想。故喻云而集其上。

五喻貪使（貪謂於有有具。染著為性。能障無貪。生苦為業。）

狐狼野干。咀嚼踐踏。嚌齧死屍。骨肉狼藉。由是群狗。

競來搏撮。飢羸慞惶。處處求食。鬬諍摣掣。啀喍嘷吠。貪有三種。一有力貪。如貪官酷吏。强盜劫賊之類。二計巧貪。如附勢求財。竊盜取利之類。三無力貪。如僕隸哀索。穴墻竊取之類。今此中狐狼野獸名。似犬而口大。其色似狐。故名狐狼。性嗜肉食。且能有力捕取小兒等物。喻有力貪。野干。出胡地。亦名胡犬。似狐而小。群行夜鳴。動轉捷疾。不避虎狼。猶能附彼求食。喻計巧貪。咀嚼者。以口咀嚼。踐踏者。以足踐踏。喻彼貪得無厭。食其物。復擄其財。故嚌謂以舌舐血。齧謂以齒截骨。弱善之家。恣彼擄掠。

猶若死屍有力計巧盡其財復罄其家何異齊齧針灸之言類此者宜當驚心得來者易恣情拋撒不知珍惜故喻以骨肉狼藉狼藉者謂骨肉零落披靡縱橫如狼臥之藉也由是者承上起下之詞狗屬家畜無力自取或於遺處營逐或於暗地潛就喻無力貪競來摶撮者摶謂摶取狼藉撮謂蹙聚一處喻彼群小交攻雖蠅頭之利亦所必趨也狼藉無幾不足充腹曰飢久飢自瘦皮骨連拉曰羸終日營營常患不足曰慞惶乞餘不足又顧之他曰處處無他所爲口腹是務曰求食總喻小人

蠅利必趨。而所獲無多。常患不足。而到處營求。究其處心。惟思養其口體而已。各欲獨食。互相凌奪曰鬬諍。彼此撕擊。互相牵拽曰摣掣。銜物欲食。收聲含鬬曰嘊喍。失物死爭。放聲潑呌曰嘷吠。總喻小人放利而行。各欲肥家利己。始則鬬諍撕撻。繼則詞訟控訴。如彼分利不均。鬬諍不已。捨身首告者是也。然此以上五喻。雖言似不經。而意實諄切。借彼蟲名獸狀。警覺舉世人心。與夫孟子所謂人之所以異於禽獸者幾希。其維持世道之心。如出一轍。讀者當善思之。別喻五鈍竟。

二別喻五利五利者。謂身邊邪見戒也。於所緣境果決剛斷。如彼鬼怪有靈。故以爲喻。分二　一結前起後二正喻五利　初

其舍恐怖。變狀如是處處皆有魑魅魍魎。

上三句結前禽獸逼人曰恐怖。千差萬別曰變狀。如是者。結歸之詞。謂略說恐怖變狀已如是也。下二句起後。言不惟如是。且處處皆有魑魅魍魎也。魑魅魍魎。鬼怪總名。總喻惡見衆生。惡見衆生。略明有五。如下所喻。詳分則有六十二種。徧滿三界。故云處處皆有。如此土種種邪教。各立門頭。邪師妖黨。盈於寰區。扇惑無限無知男女。生遭王法。死

墮地獄。其爲害於生民。何止如魑魅魍魎而已哉。

二正喻五利五　一喻邪見二喻戒見三喻身見四喻見見五喻邊見　初邪見者。謂不敬三寶。不禮塔寺。撥無因果。專事邪法之類。

夜叉惡鬼。食噉人肉。毒蟲之屬。諸惡禽獸。孚乳產生。各自藏護。夜叉競來。爭取食之。食之既飽。惡心轉熾。鬪諍之聲。甚可怖畏。

夜叉。此云捷疾。謂行處捷疾。喻邪見智利。緣境迅速也。惡鬼者。食人食物。其性兇惡。喻邪見撥無因果。知見不正也。人有少長。喻善因善果。長則細嚼

而食。少則直吞而噉。而邪見撥無善因善果如之。
毒蟲之屬。諸惡禽獸。喻惡果。從卵孚乳。從胎產生。
喻惡因。惡因成時。多畏人知。故喻以各自藏護。夜
义競來者。飢渴惱急。爭取食之者。不論大小。而邪
見撥無惡因惡果如之。法與教立。邪見成就。如食
之既飽。歸從者衆。邪見增長。如惡心轉熾。希自利
養。謗他所說。如鬬諍之聲。從其說者。竟入阿鼻。如
甚可怖畏。古德云。似此一般愚男女。生遭王法死
阿鼻。此之謂也。
二喻戒見 戒見者。非因計因。如牛狗等戒。苦行自持之類。

鳩槃茶鬼蹲踞土埵或時離地一尺二尺往返遊行縱逸嬉戲捉狗兩足撲令失聲以脚加頸怖狗自樂

鳩槃茶此云甕形謂其形似甕喻戒見邪行自恃空腹高心也虛坐不實曰蹲踞荒阜不正曰土埵而戒見依彼邪戒暫住邪定不能實住正定如之乘空遊行曰或時離地不能高舉曰一尺二尺未能遠達曰往返遊行放蕩自恣曰縱逸嬉戲而戒見依彼邪定暫發邪通不能高舉遠達不得眞實自在如之邪戒自持令貪不行如捉狗兩足雖令不行是伏非斷如撲令失聲失聲云者顯非眞實

死也。復以覺觀進伏種子。如以脚加頸。非涅槃因。計涅槃因。如怖狗自樂。愚昔於鄉邸。遇一外道。彼自衒其行。以七日不食。名爲打七。目眩華生。名爲見光。虛火上升。名天門開。卽怖狗自樂之流。吁。邪教陷人。已至此矣。

三喻身見　身見者。謂於色等五陰。妄計爲身。依之强立主宰。恒起我見。卽執我我所之流。

復有諸鬼。其身長大。裸形黑瘦。常住其中。發大惡聲。叫呼求食。

諸見之中。身見居多。故以諸鬼喻之。大成云。豎入三世計我名長。橫徧五陰計我名大。計我自在。不

修善法。即無慚愧。故言裸形。以惡業莊嚴。無功德資助。故言黑瘦。計我者不出三界。故言常住其中。計我在心。發言宣說有我之相。故言發大惡聲。冀因此說。證得道果。故言叫呼求食。又發大惡聲者。即今男謳女雜。宣卷唱偈之類。終日號喊。徹夜高聲。無非希圖利養。以資口體。豈不甚於叫呼求食者哉。

四喻見見見見者。見取見也。非果計果。如欝頭藍弗之類。

復有諸鬼。其咽如針。

見見之流。以邪定通至非非想處。旣不同識處之

有想。又不同無所有處之無想。非有非無。若有若無。故以其咽如針喻之。其咽如針者。餓鬼中針咽鬼也。施食經上師誡諭文云。咽喉似針竅之關。一粒米不能透過。即此鬼耳。

五喻邊見邊見者。於一身見。計斷計常。各執一邊之類也。

復有諸鬼。首如牛頭。或食人肉。或復噉狗。頭髮鬇亂。殘害兇險。飢渴所逼。叫喚馳走。

牛頭有二角。兩不相到。喻邊見各執一邊。互相是非也。食人噉狗者。喻彼執斷執常。善惡因果。以并撥無也。惡因果中。獨以噉狗爲喻者。以貪爲煩惱

之首。舉一以例餘耳。頭髮鬔亂者。皃惡之相。而邊見施爲動作。邪氣逼人如之。殘害者。食人噉狗。皃險者。肆意無忌。而邊見撥無因果。不懼惡報如之。飢渴所逼者。喻彼空修無獲。定慧全缺。叫喚馳走者。喻彼無常一至。叫苦無脫。然此以上五喻。雖絕人已甚。而勢不容辭。所以然者。蓋爲正法難行。邪術易就。以致邪書異教。徧滿寰中。故我世尊。縱出世舌辯。代世間斧斤。剖其肺腑。現其隱微。使其無所逃形於天下後世。與夫孟子拒楊墨。放淫詞。其扶持正教之心。若合一契。吾徒既爲佛子。當報佛

恩至必極力發揮務使未入其教者聞而不入已
入其教者聞之而出幸勿礙口姑容使其淹淹卵
育爲害正法也別喻五利竟

三總結二喻

夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖如是諸難
恐畏無量

利使喻中略舉夜叉餓鬼餓鬼即針咽鬼也鈍使
喻中略舉諸惡鳥獸各舉二類以攝其餘無善法
資助有惡業逼迫輪轉四生如彼飢急四向無常
迅速方生即死無暫停息如彼窺看窓牖如是皆

有害於人。故云諸難。喻鈍利二使。皆爲害於世也。既爲害於世。時時防之。猶恐爲彼所侵。故喻云恐畏無量。無量者。猶云了不得也。喻三界正報竟。

三喻三界衆苦

是朽故宅。屬於一人。其人近出。未久之間。於後宅舍。忽然火起。四面一時。其燄俱熾。

宅屬一人者。喻三界中。惟佛爲主也。壽量品云。我常在此說法教化。既云常在。不過暫時捨應。故喻以近出未久。於後。指長者去後。去後忽然火起者。喻如來捨應之後。衆生起惑造業。五濁八苦。無狀

自生也。雖無狀自生。久之愈積愈甚。六道四生。都盧成一苦聚。故喻以四面一時其燄俱熾。

四喻逼迫之相三　一略喻依報之相二詳喻正報之相三總結依正二喻　初

棟梁椽柱。爆聲震裂。摧折墮落。墻壁崩倒。

棟梁椽柱者。火宅別相。喻三界依報差別。如同報別報之類。爆聲震裂者。火燒發響。喻衆苦逼迫之聲。如風鳴地震之類。摧折墮落者。被燒傾動。喻衆苦逼迫之相。如山崩海沸之類。當此之時。四生六道分齊。無不隨衆苦遷變。故又以墻壁崩倒喻之。

二詳喻正報之相二　一喻下界之相二喻上界之相　初

諸鬼神等。揚聲大叫。鵰鷲諸鳥。鳩槃茶等。周慞惶怖。不能自出。○惡獸毒蟲。藏竄孔穴。毘舍闍鬼。亦住其中。薄福德故。爲火所逼。共相殘害。飲血噉肉。野干之屬。並已前死。諸大惡獸。競來食噉。

初喻人間之相。鬼而曰神。應非尋常之鬼。喻彼邪師。邪師遇苦。則宣邪道。妄希出離。故喻以揚聲大叫。鵰鷲仍喻慢使。鳩槃仍喻戒見等之一字。總喻鈍利二使。周慞者。周維慌慞。惶怖者。恐被火焚。

喻鈍利二使於六道四生輪迴往復亦知衆苦可
畏也雖知衆苦可畏不諳正修無由出離故喻以
不能自出○惡獸下喻六天之相惡獸仍喻貪使
毒蟲仍喻瞋使不舉餘喻者以前攝後故此等被
火所燒穿墻欲避故云藏竄孔穴喻人間鈍使衆
生被苦所逼暫修少善上生六天也孔穴者墻上
竇隙小者爲孔喻四王忉利二天大者爲穴喻夜
摩兜率等天然孔穴雖無猛燄猶未免於蒸炙喻
四王忉利等天雖無人間極苦不能免離五衰相
故既不免五衰終非安身立命之處故以藏竄喻

之毘舍闍此云噉精氣喻六天利使以彼侵損正法與夫噉人精氣者無異雖異鈍使未超六天故喻云亦住其中無眞實定慧以自莊嚴故喻以薄福德故有細注衆苦逼迫身心故喻以爲火所逼旣無定慧莊嚴又有衆苦逼迫自疑其法互相毀謗如彼共相殘害如而毀謗旣而撥無如彼飲血噉肉野干如前屬兼群狗並已前死者喻計巧無力二貪惟人間有將生天上此貪卽斷也諸大惡獸競來食噉者喻六天之貪一味貪著天福能令計巧無力二貪亦不發於現行也喻下界之相竟

二喻上界之相

臭烟蓬㶿。四面充塞。蜈蚣蚰蜒毒蛇之類。爲火所燒爭走出穴。○鳩槃茶鬼。隨取而食。又諸餓鬼。頭上火然。飢渴熱惱。周慞悶走。

前六句。承前起後。臭者鬼畜之氣。烟者猛火之餘。蓬㶿者。凝聚之相。喻人間利鈍衆生。不盡餘苦。行相昭然也。旣行相昭然。雖徧歷四生。乃至六天。猶自相隨不離。故喻以四面充塞。四面者。無處不有。喻苦徧四生充塞者。孔穴必至。喻苦隨六天。蜈蚣蚰蜒等。喻六天瞋使。六天衆苦所逼。進修四禪。上

求色界故以爲火所燒爭走出穴喻之。○後六句正喻上界鳩槃茶鬼喻色界戒見邪戒自持伏瞋不行故喻以隨取而食所謂上界不行瞋者以此此色界相也又諸餓鬼喻空界利使苦生空頂故喻以頭上火然無無漏食缺定慧水故喻以飢渴熱惱既無無漏定慧只得隨業牽引邪定壞時仍受輪轉故喻以周慞悶走如鬱頭藍弗下生還作牛領中蟲足證此義此空界相也詳喻正報之相竟。

三總結依正二喻

其宅如是。甚可怖畏。毒害火灾。衆難非一。

結上爆聲震裂。摧折墮落。故云其宅如是。若不時出。必爲所傷。故云甚可怖畏。此結依報喩三界無安如是。不出必至墮落也。結上禽獸鬼神。大火臭烟。故云毒害火灾。若不時出。必爲所害。故云衆難非一。此結正報喩衆生起惑致苦。不出必從淪墜也。頌能感之衆竟。

三頌結成感義喩 約義略頌

是時宅主。在門外立。聞有人言。汝諸子等。先因遊戲。來入此宅。稚小無知。歡娛樂著。長者聞已。驚入火宅。

在門外立者。喻如來眞窮惑盡。久離修斷之門。長行云。能於所燒之門。安隱得出是也。又立者。在外方歸。喻如來他方捨應。將欲示生此界也。將欲示生。領受先佛遺囑。以備當來補處。故喻以聞有人言。有人指先見之人。喻過去先佛也。汝諸子等者。喻先佛示以化機。是如來結緣之子。雖是結緣之子。早退大心。戀著有漏。復淪三界之中。故喻以先因遊戲來入此宅。稚小無知。喻衆生根鈍智劣。歡娛樂著。喻衆生躭欲著邪。躭欲故不思厭苦斷集。著邪故不知慕滅修道。義頌長行。心不厭患無求

出意之喻。長者聞已者。聞而必見。喻如來旣受先佛之囑。必以佛眼觀機。義頌長行。長者見是大火。從四面起之喻。驚入火宅者。驚而必念。念而方入喻如來觀機驚怖。與悲示生。義頌長行。卽大驚怖。而作是念等喻。頌衆生機感喻竟。

二頌如來化應喻分二 一頌從實施權喻二頌會權歸實喻 初二 一頌從實不得喻二頌隱實施權喻 初 略以合頌

方宜救濟。令無燒害。

方比也。宜當也。謂長者旣入火宅。比度擬議。不知

當如何以救之。乃令無有燒害。喻如來旣示三界。於成道三七日中。思惟群機。不知當如何以度之。乃令免於衆苦。法說章云。如斯之等類。云何而可度。卽此義也。長行云。當以衣裓若以几案。從舍出之。復更思惟等。皆方宜救濟之義。

二頌隱實施權喻二　一頌先示苦集喻二　二頌次施道滅喻　初長行有三。今缺尋念方便。分二　一頌正示苦集喻二頌違情不信喻　初約義廣頌

告諭諸子。說衆患難。惡鬼毒蟲。災火蔓莚。衆苦次第。相續不絕。○毒蛇蚖蝮。及諸夜叉。鳩槃茶鬼。野干狐

狗。鵰鷲鵄梟。百足之屬。飢渴惱急。甚可怖畏。此苦難處。況復大火。

初喻示苦諦。頌前如所思惟。具告諸子義也。告諭諸子。說衆患難者。喻如來曉諭三乘。廣談三界苦諦。此總喻也。惡鬼喻惡見。毒蟲喻瞋毒。三界之中。類多此等之流。不出則常相會遇。即怨憎會苦也。灾火義喻餘苦。蔓莚者。展轉相然。喻生老病死等。展轉相生。互爲因緣。此別喻也。衆苦二句。法喻通用。喻指宅中衆苦。即惡鬼毒蟲等。法指界內衆苦。即怨憎會苦等。次第者。次第而至。相續者。往來循

環不絕者。周而復始。此總結也。○毒蛇下。喻示集諦。頌前汝等速出義也。毒蛇蚖蝮等。總喻三界利鈍二使。衆生廣造惡業。無定慧資助。有衆苦逼迫。如彼飢渴惱急。一使有加於己。便喪法身。輒失慧命。如彼甚可怖畏。末二句有誡勉令出之意。言火宅之中。日與鬼獸禽蟲爲伍。動被損傷之苦。已難處受。況復更有大火。豈可不急思出離。喻三界日與諸使相親。動被習染之苦。已不可當。況復更有八苦交煎。寧可故爲因循而不速求出離也哉。

二頌遊情不信喻 略頌

諸子無知。雖聞父誨。猶故樂著。嬉戲不已。

上二句。頌前父雖憐愍善言誘諭。但前約父說此約子聞。聞說互出也。下二句。頌前而諸子等。樂著嬉戲等文。但廣略不同。法合準長行可知。頌先示苦集喻竟。

二頌次施道滅喻三　一頌尋念方便喻二頌正施道滅喻三頌適願修證喻　初義頌

是時長者。而作是念。諸子如此。益我愁惱。今此舍宅。無一可樂。而諸子等。躭湎嬉戲。不受我教。將為火害。即便思惟。設諸方便。

諸子不聽父言。故長者作念。喻衆生不信佛語。故如來思惟。諸子如此者。謂懊恨諸子。何無知已至如此。喻如來慨嗟衆生。何智劣已及若是也。諸子旣入火宅。已切父心。加以不聽父言。故益增愁惱。喻衆生旣墮三界。已關佛意。加以不信佛語。故愈增悲念。此頌長行。爾時長者。卽作是念之義。舍宅無一可樂。喻三界渾成苦聚。耽湎者。貪溺之甚。喻衆生迷倒之極。迷倒之極。不信佛言。故喻以不受我教。不信佛言。必至爲苦所迫。故喻云將爲火害。此頌長行。此舍已爲大火所燒。我及諸子。若不時

出。必爲所焚之義。但長行父子俱焚。與此稍異。要知法身湛寂。本不受焚。但以爲度衆生。示有色身。既云子焚。卽兼於父。雖異而仍不異也。卽便思惟者。恐爲火燒。設諸方便者。欲施救濟。此頌長行。我今當設方便。令諸子等。得免斯害之義。法合可知。

二頌正施道滅喻略頌

告諸子等。我有種種。珍玩之具。妙寶好車。羊車。鹿車。大牛之車。今在門外。汝等出來。吾爲汝等。造作此車。隨意所樂。可以遊戲。

知子先心故告。喻如來鑑其宿性。乃說。既言珍玩。

又稱妙寶者。顯其殊勝。令生欣取。喻如來稱歎滅諦。令發慕滅之心。此頌長行。父知諸子先心所好。乃至而告之言。汝等所可玩好。希有難得等義。羊車下。遥示三車在外。喻如來懸示三乘。此頌長行如此種種羊車鹿車牛車。今在門外之義。教以出來。許以所造之車。隨意所樂者。喻如來勸修道品。許以保任不虛。此頌長行汝等於此火宅宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝之義。可以遊戲句。全同長行。但前後不同。蓋譯主變其勢耳。

三頌適願修證喻與長行出沒稍異。屬義頌。

諸子聞說如此諸車。即時奔競馳走而出。到於空地。
離諸苦難。
初四句義同長行。惟略去適願勇銳及互相推排之句。到於空地者。即露地而坐。離諸苦難者。即無復障礙。此二句準長行應在下科。蓋順義超頌也。
頌從寶施權喻竟。
二頌會權歸實喻三　一頌時至機熟喻二頌等賜一乘喻三頌聞法獲益喻　初長行不分。偈分頌廣於長行。
二一頌時節已至喻二頌根機已熟喻　初約義
廣頌

長者見子。得出火宅。住於四衢。坐師子座。而自慶言。
我今快樂。此諸子等。生育甚難。愚小無知。而入險宅。
多諸毒蟲。魑魅可畏。大火猛燄。四面俱起。而此諸子。
貪樂嬉戲。我已救之。令得脫難。是故諸人。我今快樂。
見子出宅。住於四衢。喻如來見諸衆生。出界得果。
此頌長行。是時長者見諸子等安隱得出。皆於四
衢道中之義。不言露坐無礙者。上已超頌故。坐師
下。廣頌其心泰然歡喜踊躍之義。前恐諸子被焚。
不遑寧處。今見諸子出宅。乃坐師座。喻如來昔恐
群機失善。展轉沸寘。今見出界離苦。安住無畏。以

師子有無畏義故。而自慶言者。慶其後嗣不絕。後嗣不絕則家業有託。故云我今快樂。喻如來自慶紹隆得人。紹隆得人。則斯道有賴。故佛亦言喜無畏也。生謂初生。喻最初結緣。育謂養育。喻中間教化。已經多劫。故以甚難喻之。愚小無知。喻昔根鈍智劣。根鈍智劣。退墮三有。故喻以而入險宅毒蟲喻瞋。魑魅喻邪。多諸則時時相逢。可畏則動被損害。仍喻怨憎會苦。大火猛燄。總喻餘苦。徧於四生。彌於六道。故喻以四面俱起。貪樂嬉戲。喻衆生心不生厭。不求解脫。救令脫難。喻如來已設方便誘

其出離。此長者自釋快樂之意。喻如來自明歡喜無畏之由。是故諸人。我今快樂者。乃長者呼諸旁人。結示快樂不虛。喻如來今對法會結顯歡喜無畏非妄。如法說章云。舍利弗當知。鈍根小智人。著相憍慢者。不能信是法。今我喜無畏是也。

二頌根機已熟喻廣頌

爾時諸子。知父安坐。皆詣父所。而白父言。願賜我等三種寶車。如前所許。諸子出來。當以三車。隨汝所欲。今正是時。惟垂給與。

自覺離苦。便知如來無畏。故喻云知父安坐。聞說

佛慧。自失所住。故喻云皆詣父所。十二騰疑。身子三請。故喻云而白父言。雖聞權乘非真。不知更求真實。仍以三乘。更求開示。故喻云願賜我等三種寶車。據昔所說。似有三乘。故喻云如前所許。諸子出來。當以三車隨欲。今已出界。乍聞所證非真。願佛務示真實。故喻云今正是時。惟垂給與。此科廣於長行。文勢稍異。但以義合。不必逐句分配。頌時至機熟。喻竟。

二頌等賜一乘喻　長行分二。今缺廢立之由。餘雖大同。為文稍略。屬略頌。

長者大富。庫藏眾多。金銀琉璃。硨磲碼碯。以眾寶物。

造諸大車。莊校嚴飾。○周匝欄楯。四面懸鈴。金繩交絡。眞珠羅網。張施其上。金華諸纓。處處垂下。衆綵雜飾。周匝圍繞。柔軟繒纊。以爲茵褥。上妙細氎。價直千億。鮮白淨潔。以覆其上。○有大白牛。肥壯多力。形體姝好。以駕寶車。多諸儐從。而侍衞之。以是妙車。等賜諸子。

初喩一乘之體。頌前等一大車。衆寶莊校之義。庫藏金銀等。總喩因感功德。以斯功德。成就果體。如衆寶造車。旣成果體。仍用德嚴。如莊校嚴飾。不言高廣者。大義攝故。不言各賜者。留待後故。○周匝

下。喻一乘之相。頌前周匝欄楯乃至安置丹枕等義。金繩即前寶繩。或以金繩貫穿衆寶。故前後互出。羅網即前幰蓋。前出其名。此言其相。以幰蓋如羅網相故。前云雜寶嚴飾。此云真珠者。以真珠交結爲主。餘寶雜襯爲伴也。金華二句。即前垂諸華纓。但開合異耳。衆綵者。結上鈴繩華纓。衆多綵色。雜飾者。結上欄楯羅網。雜厠莊飾。周匝圍繞者。喻體具衆相。相嚴一體。此二句乃補頌語也。柔軟繒纊。帛絮之精且細者。喻諸禪定解脫。非權宗世諦粗浮法也。既非權宗世諦。乃如來安住之境。故喻

云以爲茵褥以茵褥乃坐卧之具也細氎者微細白氎喻佛地三昧正受非世受用故喻以上而且妙不易可得故喻以價直千億不受餘受故喻以鮮白淨潔兙體受用故喻以而覆其上此上六句即前重敷婉筵但開略爲廣耳準長行更有安置丹枕之句偈略之也○有大下喻一乘之用頌前駕以白牛乃至僕從侍衛等義白牛肥壯即前膚色充潔喻一乘之教多力姝好喻一乘之理駕寳車必步平行疾喻一乘之行儐前導從後隨也末二句追頌各賜諸子長行在前偈頌變其勢耳

三頌聞法獲益喻義頌

諸子是時。歡喜踊躍。乘是寶車。遊於四方。嬉戲快樂。
自在無礙。

得未曾有。非本所望。故歡喜踊躍。蓋長行明喜躍之意。偈頌出喜躍之相也。依斯一乘。造就乎常樂我淨之鄉。如乘是寶車。遊於四方。永享法樂。任運乎世出世間之境。如嬉戲快樂。自在無礙。準長行。此下更有佛語無無虛之喻。以餘疑已斷。故不須頌也。

頌喻說竟。

二頌法合二　一頌衆生機感二頌如來化應

初三　一頌所感之佛二頌能感之衆三頌結成

感義　初略頌

告舍利弗。我亦如是。衆聖中尊。世間之父。

智斷究竟。群眞共仰。故稱衆聖中尊。慈悲廣大。萬類均沾。故稱世間之父。文頌長行如來則爲一切世間之父。義具佛果智斷恩之三德。蓋偈頌喻旣從略。法合亦從略也。

二頌能感之衆義頌

一切衆生。皆是吾子。深著世樂。無有慧心。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。常有生老。病死憂患。

如是等火熾然不息。
一切衆生皆是吾子者有二一五道衆生名正因子名具正因故二三乘衆生名緣因子昔結大緣故深著於五欲如犛牛愛尾故云深著世樂以貪愛自蔽盲瞑無所見故云無有慧心此合有五百人止住其中等喻以深著世樂即具鈍使無有慧心亦兼利使故三界無安猶如火宅者法中帶喻形顯易明此合有一大宅其宅久故而復頓獘等喻衆苦充滿者徧於四生彌於六道甚可怖畏者失手錯脚喪失善根此合是朽故宅屬於一人近

出未久宅舍火起四面俱熾等喻常有生老病死憂患者謂衆苦時侵如是等火熾然不息者謂周而復始此合棟梁椽柱爆聲震裂摧折墮落墻壁崩倒等喻既屬義頌不必逐一分配長行

三頌結成感義 義頌

如來已離三界火宅寂然閒居安處林野今此三界皆是我有其中衆生悉是吾子而今此處多諸患難

久成道果早脫界繫故云如來已離三界火宅無煩惱雜亂離生死逼迫故云寂然閒居優游佛地功德棲息無餘涅槃故云安處林野此合前喻是

時宅主在門外立也又喻中言立者顯大悲弗寧
此中言處者顯大智絕累悲智交成故法喻互顯
佛爲三界之主故云皆是我有佛爲衆生之父故
云悉是吾子既云悉是則三乘亦在其中此合前
喻汝諸子等先因遊戲來入此宅貪著有漏衆苦
常侵故云而今此處多諸患難此合前喻稚小無
知歡娛樂著長行云見諸衆生爲生老病死憂悲
苦惱之所燒煮即多諸患難義也頌衆生機感竟
二頌如來化應二　一頌從實施權二頌會權歸
實　初二　一頌從實不得二頌隱實施權　初

約義畧頌

惟我一人。能爲救護。○雖復教詔。而不信受。於諸欲染。貪著深故。

首二句。頌三七思惟。言如來當時思惟。我爲衆生之父。拔苦與樂。是我之責。除佛如來。無能爲者。故曰惟我一人。能爲救護。救謂拔令離苦。護謂保其得樂。此合前喻方宜救濟。令無燒害義也。○雖復下。頌作念無計。教謂但讚佛乘。教以圓證佛果。詔謂廣施神智。詔以頓超三界。雖復如是。而不信受者。以衆生根鈍智劣。不解佛慧。長行云。不能以是

得度是也。於諸欲染貪著深故者。言衆生不能信受。雖由根鈍智劣。亦以貪著欲染盲蔽慧目。尚未免於衆苦。何能達乎至道。長行云。是諸衆生未免生老病死。憂悲苦惱。而爲三界火宅所燒。何由能解佛之智慧是也。

二頌隱實施權（準長行有二。今缺提喻貼合。餘文仍略。乃約義略頌。不曲分也。）

以是方便。爲說三乘。令諸衆生。知三界苦。開示演說。出世間道。是諸子等。若心決定。具足三明。及六神通。有得緣覺。不退菩薩。

由前不解佛慧。方便假設諸法。故云以是方便爲

說三乘此承上起下語也令諸衆生知三界苦者知苦必當斷集此頌先示苦集之義開示下頌次施道滅復有二義初頌正施道滅出世間道言含二義一者道因卽是道諦二者道果卽是滅諦二俱演說令慕滅而修道也是諸下頌適願修證決定有二義一者決定忍可卽聞法信受二者決定修習卽殷勤精進三明者一宿命明知過去苦生大厭離二天眼明知未來苦生大厭離三漏盡明能作正觀斷諸煩惱六通者三明之外更加神境他心天耳也以前三具知苦斷集之明及三世無

礙之通故名明亦名通若神境惟是遠達天耳惟是遠聞他心惟緣別想故但名通不名明耳今明通二皆具足應是聲聞無學此頌聲聞修證不惟此也亦有依佛因緣覺眞諦理而得緣覺乘者亦有上求下化精進不退而入菩薩乘者此頌辟支修證及菩薩修證耳辟支乘中不言獨覺者有佛之世從緣悟入者多約多分言也頌從實施權竟

二頌會權歸實（長行有三今缺時至機熟分二）一頌等賜一乘二頌聞法獲益（初長行復二今缺廢立之由餘亦義頌）

汝舍利弗我爲衆生以此譬喻說一佛乘汝等若能

信受是語。一切皆當成得佛道。是乘微妙。清淨第一。於諸世間。爲無有上。佛所悅可。一切衆生。所應稱讚。供養禮拜。○無量億千。諸力解脫。禪定智慧。及佛餘法。○得如是乘。令諸子等。日夜劫數。常得遊戲。

初頌一乘之體趣。頌先呼汝。後呼名者。表意有所屬。重其事也。欲令直下承當。就喩要明玄旨。故云以此譬喩。說一佛乘。若能信受。皆當成佛者。顯一乘之法。各各有分。長行喩云。爾時長者。各賜諸子等一大車者。此也。是乘微妙。清淨第一者。明體具三德。微妙者。般若德。揀異二乘。執斷纏空。不微妙故。

淸淨者。解脫德。揀異人天埋塵戀有。不淸淨故。第一者。法身德。揀異菩薩分斷分證。非第一故。於諸世間者。三世間中。且就情覺而論。惟佛爲最。故云爲無有上。準長行喩云。其車高廣。今體具三德。正顯一乘之廣。世間無上。正顯一乘之高也。佛所悅可者。以是無量功德之所成就。故衆應稱讚等。以具無量功德而爲莊嚴。故喩云。以衆寶物造諸大車莊校嚴飾者此也。○無量下。頌一乘之相。追頌諸力。卽是十力。禪定解脫可知。智慧卽差別智慧。餘法則總該一切。長行云。是諸衆生。脫三界者。悉與

諸佛禪定解脫等娛樂之具。與此大同。○得如下。頌一乘之用。乃如來作證勸修之意。意謂我於往昔經劫修習。已得如是最上一乘。今為汝等宣說。無非令諸子等。日不足繼之以夜。積之劫數。常得遊戲於一乘法中。依此成佛。依此度生耳。長行云。能生淨妙第一之樂者。此也。又日夜劫數常得遊戲者。約喻而言。如現前聞法解悟。永離邪途。起自利行。如日中遊戲。當來起利他行。入無明夜。教化衆生。如夜中遊戲。究竟行滿果圓。然後現生現滅三世益物。化化不絕。如劫數遊戲。總則既悟此理。

乘此自利利他。成佛度生。但如遊戲。更有何德不具。何樂不生也哉。頌等賜一乘竟。

二頌聞法獲益長行無文。今依喻中補出。屬補頌。

與諸菩薩。及聲聞衆。乘此寶乘。直至道場。

與猶許也。聲聞亦該緣覺。葢如來面許三乘聞法獲益之意。意謂向於方等般若。或許成佛。或有不許。今說此經。普許汝諸菩薩。及聲聞衆。各各成佛汝等果能乘此寶乘。精勤修習。管取汝等直至道場。永無諸委曲相。汝等其勉之哉。準喻中直言諸子歡喜。乘是寶車。遊於四方等。即約自獲。今云與

諸菩薩。及聲聞衆等。葢是佛許。雖法喻文勢不同。而義無殊也。頌法合竟。

三頌結答

以是因緣。十方諦求。更無餘乘。除佛方便。

初說權宗。原爲後會眞實。今立眞實。自然廢棄權宗。如來旣爾。諸佛亦然。故曰以是因緣十方諦求。更無餘乘。此結答身子因緣之問。與長行義無殊也。除佛方便者。言縱有權乘。亦是諸佛對機權巧。與我昔年所說無以異也。執魚目爲明珠。夫豈可哉。正頌長行竟。

法華指掌疏卷二之上終

音釋

闃苦狊切音[illegible]靜也 薙他計切音替與剃同除也 歉苦簟切音嗛不滿也 轗軻行不利也上苦感切音坎下丘何切音珂 閼阿葛切音遏止也遮壅也 蕞祖外切音最小貌 飫依據切音淤燕食也又立曰飫坐曰晏 賺直陷切音詀市物失實也 憋普蔑切音潎惡也急性也 頑嚚上魚鰥切刖平聲癡也下疑巾切音銀愚也又心不則德義之經曰頑口不道忠信之言曰嚚 攫厥縛切音矍以鄉取物也 鷙支義切音至猛鳥也鷹鸇之類 蠑于營切音榮蚖屬 蜥蜴上先的切音錫下夷益切音奕爾雅釋蟲蜥蜴蝘蜓 蝘蜓上於殄切音蝘下徒典切音殄在草曰蜥蜴在壁曰蝘蜓又小而五色尾青碧者名蜥蜴小而緣牆色黑者曰蝘蜓 擄籠五切音魯抄掠也

漕河慈航寺鑑慈和尚捐銀五十兩

館陶縣戒弟子濟泉捐錢三十千

新河縣優婆塞弟子趙欽募銀十兩

隆平縣仁村寺弟子普洪捐銀十六兩

敬刊法華指掌疏一卷印造流通願上報

四恩下資三有隨喜見聞同圓種智